

١٩٩٠

١٤١٠

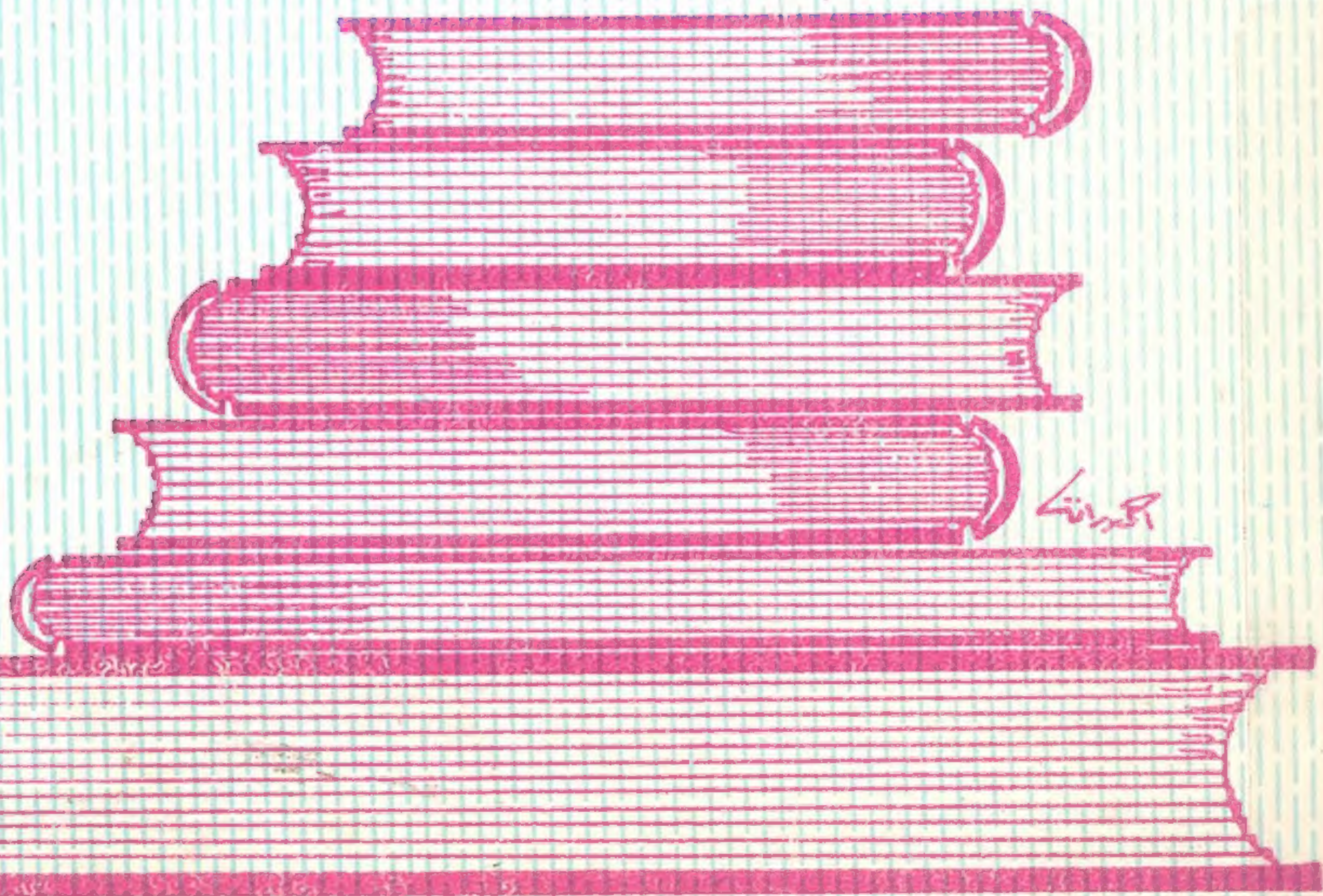
د. صابر عبد الدايم

أستاذ الأدب والنقد

بجامعة الأزهر

الأدب الإسلامي

بين النظرية والتطبيق

الأدب الإسلامي

بين النظرية والتطبيق

د. صابر عبد الدايم

أستاذ الأدب والنقد

بجامعة الأزهر

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

١٦ شارع منصور (مولد النبي) الزقازيق
ص.ب : ٢٠٣ ت : ٣٢٠٦٨٣ (٠٥٥)

الإهداء

* إلى أصحاب الرؤى الإبداعية الدائرة في فلك التصور
الإسلامي

* وإلى الوطن الإسلامي الكبير
وهو على أبواب مدائن الفجر الجديد

د . صابر عبد الدايم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى ... وعليه أنزل القرآن بلسان عربى مبين .
وبعد :

فإن الرغبة فى التنقيب عن القيم الإسلامية فى أدبنا العربى قديماً وحديثاً ومحاولة البحث عن نبض الإسلام فى النص الأدبى .. شعراً كان أم نثراً .. تعد علامة مضيئة على طريق طويل .. يصلنا بمنابع مقومات الشخصية الإسلامية ، ويرد إلينا ما ضاع من هذه المقومات التى قامت عليها حضارة الإسلام الراقية المؤثرة فى كل الحضارات .

ويأتى هذا الكتاب إشارة خضراء على هذا الطريق العسير .. وآمل أن يؤتى ثمرته المرجوة فى حقل الدراسات التى تُعنى بتأصيل الأدب الإسلامى وإبراز قيمته الموضوعية والفنية فى فنون الأدب كلها .

والكتاب يتكون من قسمين :

القسم الأول : (من معالم التأصيل)

ويتضمن دراسات تنظيرية . تطمح إلى تأصيل معالم الأدب الإسلامى اتكاءً على القيم الإسلامية وموقف الإسلام من الكون والإنسان والحياة ، واتجه جهد الباحث إلى استكشاف الأبعاد الفنية والجمالية فى النص الأدبى ، فالمضمون الجيد لا بد من أن يقدم فى إطار فنى مؤثر يوقظ فى الإنسان ما خمد فى كيانه من وهج الشاعر النبيلة ، والقيم الإنسانية التى تنبع من فطرة الله التى فطر الناس عليها .

وهذا القسم التنظيرى ... يتضمن ثلاث دراسات .

تتجّه الدراسة الأولى إلى تأصيل معالم التجربة الأدبية وفلسفتها فى ظل خصائص التصور الإسلامى ، وهذا التأصيل منبثق عن كتاب «سيد قطب» (خصائص التصور الإسلامى) .

فالأديب المسلم فى ظل هذا التصور ؛ كما قلت فى مقدمة هذه الدراسة . تنطلق تجاربه من نبع إيمانه الفياض بالتسليم المطلق لخالق الكون جل وعلا ، وهو يمزج هذه الانطلاقة الإيمانية بالتأمل فى مشاهد الكون ، والنظر فى ملكوت السماوات والأرض ، واستجلاء معالم القدرة الإلهية فى صنعة هذا الكون البديع المتناسق . وهو فى غمرة تجاربه الإيمانية والتأملية لا يكون بمعزل عن واقع الحياة ، ومشاغل الإنسان وآماله وأحلامه ، فهو فى إيمانه يتأمل ما خفى من أسرار الكون ، وهو فى تأملاته يستجلى أسرار الحياة ، ويبحث عن منافذ الخلاص للإنسان عبر رؤية إسلامية متميزة متفردة تصاغ معالمها فى قالب فنى مؤثر .

وفى معرض إرساء هذه الخصائص فى حقل التجارب الأدبية ناقش الباحث كثيراً من المواقف والآراء التى شاعت فى حقل النقد القديم والحديث ، وكشف كذلك عن زيف بعض القيم الفنية والموضوعية التى خلفتها المذاهب الأدبية والنقدية .

والخصائص التى تؤسس لمعالم التجربة الأدبية فى ظل التصور الإسلامى هى :
(الربانية - الثبات - الشمولية - التوازن - الإيجابية - الواقعية - التوحيد)

وترصد الدراسة الثانية : أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر . وهى تستخلص المعالم التأصيلية والفنية للرؤية الإسلامية من النصوص الأدبية ... فهى مزج بين التنظير والتطبيق ، والنص الأدبى هو المنجم الفياض بالقيم والمعايير التى يؤصل لها النقد فى كل العصور .

وقد رصدت هذه الدراسة أربعة أبعاد للرؤية الإسلامية فى الشعر الحديث، فأما البعد الأول فيكشف عن تأثير الشعراء المعاصرين بالبيان القرآنى ، وجاء هذا التأثير كما ورد بالبحث - متعدد الاتجاهات

فبعض الشعراء جاء تأثيره بالبيان القرآنى تأثيراً كلياً شمولياً .. صياغة وفكراً وشعوراً والتزاماً بمنهج التصور الإسلامى وخصائصه .

وفريق من الشعراء جاء تأثيره شكلياً أدائياً .. بعيداً عن نسيج الرؤية الإسلامية الطامحة إلى فعالية الوجود الحضارى المسلم ، فالتأثير حدث بالمعجم

القرآنى.. وبالأساليب الموجودة فى النصوص القرآنية ... وكذلك فى القصص
القرآنى ...

وفريق ثالث : جاء تأثيره سلبياً مضاداً ، وذلك لأن شعراء هذا الاتجاه أساءوا
استخدام الألفاظ والتراكيب والمعانى القرآنية ، وكثير من الشعراء المحدثين تورطوا
فى هذا المزلق الفنى ، وبعضهم لا يدرك أبعاد خطورته ، ولا يدري كيف انساق
إليه .

والبعد الثانى من أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر يرصد تأثير التراث
الإسلامى فى تشكيل التجربة الشعرية ومحاوِر ذلك التأثير ، وأثر الباحث أن
يقتصر البحث فى هذا البعد على محورين تاركاً الباب مفتوحاً للباحثين ...

والمحور الأول : يدور حول استدعاء الشخصيات التراثية الإسلامية ، وقد
رصد الباحث منهج الشعراء وأسلوبهم فى استدعاء الشخصيات وبعثها فى الأعمال
الشعرية الجديدة ، فالشخصية التراثية فى النسيج الشعرى - كما ورد فى ثنايا
البحث - ليست تاريخاً يروى، وليست سيرة يحكيها الشاعر ، وإنما استدعاؤها
يكون فى إطار شعرى غير محدد بأسوار التاريخ ، وغير خاضع لمنطقه الحكم،
وهذا الاستدعاء يسلط الشعور الناقد أو الرافض أو المتعاطف مع حركة الحياة
المعاصرة ، وقد يقتصر هذا الاستدعاء على رصد بعد واحد من أبعاد الشخصية
مثل البعد السياسى أو الاجتماعى ، وقد يتجاوز هذا البعد إلى الرؤية الشمولية
للشخصية كلها ، وقد يخاطب الشاعر الشخصية من الخارج ولا يتوغل فى
أعماقها، وقد يحصر استدعاءه للشخصية فى قالب مذهبى ، ويصوغ رؤيته للملامح
هذه الشخصية انطلاقاً من هذا التصور المذهبى .

والمحور الثانى : من محاور تأثير التراث هو « الأمكنة الإسلامية وأثرها
فى تشكيل النسيج الشعرى والمكان فى مدار الرؤية الإسلامية يصبح نقطة
انطلاق للالتفاف حول مبادئ محدده مؤثرة يلتف حولها الشباب المعاصر الذى لم
يعثر على هويته بعد .

أما المحور الثالث من أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر فهو بعد
:منى يتمثل فى السفر إلى الماضى لبعث الحاضر وإحيائه وفق التصور الإسلامى ،

والسفر إلى الماضي لبعث الحاضر لا يتحصر داخل حدود الأحداث التاريخية ذات الإيقاع الحماسي مثل المعارك وغيرها ، بل يتجاوز هذه الأحداث إلى التغلغل في صميم الحياة الإسلامية الناطقة بالوجه الحضاري للإسلام .

وأما البعد الرابع للرؤية الإسلامية : فيتمثل في دور الطبيعة وتوظيفها في تشكيل التجارب الشعرية ، فالطبيعة حين توظف في تشكيل الرؤية الشعرية في ظلال الإسلام لا تمثل مصدراً خارجياً ، ولا تمثل حالة نفسية كابية ، ولا رمزاً واقعياً منفرداً ، وإنما تعد الطبيعة راقداً أساسياً في حقل التجربة الشعرية ، وتعد نسيجاً يدفع بالتجربة خارج دائرة الرصد المباشر ، والتقريبية النثرية ، والنبرة الوعظية ، وتعطى للتجربة مذاقاً تأملياً إيمانياً وتدفع بها إلى رحاب الشمولية بعيداً عن التوقع داخل أسوار الذات .

وقد رصد الباحث في دراسة هذا البعد تجربة ثلاث شعراء لهم نتائجهم المثل لهذه الظاهرة ، وهذه التجربة هي :

- أ - تجربة عبد العليم القباني في ديوان « لله وللرسول »
- ب - تجربة محمد بنعماره « وموقف الشاعر المسلم من الطبيعة رؤية وفناً »
- ج - التجربة التأملية وإضاءات الطبيعة في ديوان « مسافر إلى الله » لأحمد شبلول .

وأما الدراسة الثالثة في هذا القسم فهي دراسة موجزة تحتاج إلى تفصيل وتحليل، وإنها دعوة حارة دفعت إليها الغيرة على قيمنا وتقاليدنا .. إن هذه الدعوة توقظ السادرين في غيهم المقلدين لكل قيم الغرب الواردة إلينا ، ولا تتفق مع منهجنا في الحياة ، ويرفضها التصور الإسلامي ، فواقعية الإسلام تقوم على أساس من العدالة والتقوى والتسامح والعمل الصالح ،

وليست قائمة على الصراع والتنافس والسعى إلى التفوق مهما كانت الوسائل حتى لو دُسّر الآخرون .

ولا تقوم الواقعية الإسلامية على أسس العقد النفسية ، ومحاولة التفكك عن الخطيئة كما يشيع في الأسس الفكرية والفنية للمذاهب الوافدة .

ولا تقوم واقعية الإسلام على محاربة القيم الروحية ورفض الغيبيات كما تنادى بذلك الواقعية المحزنة بكل اتجاهاتها (الأوروبية - الاشتراكية - والطبيعية) .

فواقعية الإسلام غير هذا كله إنها تقوم على أسس وخصائص التصور الإسلامى وقد جلت الدراسة الأولى قيمة هذه الخصائص وأوضحت أثرها فى التجربة الأدبية .

وتطمح هذه الدراسة إلى البحث عن معالم بصمات الشخصية الإسلامية والعربية فى أعمالنا الأدبية ، ولا تدعو إلى إعادة صياغة فكرنا وأدبنا بما يتفق مع ملامح هذه الشخصية حتى لا تفتربنا الواقعية المريضة المحزنة .

وأما القسم الثانى من هذا الكتاب . فهو دراسات نصّيه تطبيقية، تحلل بعض النماذج الأدبية .

والبيان النبوى يعد قمة البيان العربى بعد القرآن الكريم ، ومن هنا كانت الدراسة الأولى - من أسرار البيان النبوى فى خطبة حجة الوداع . وهى كثر من الأساليب المضيئة بالإيمان الناطقة بأدق أسرار لغتنا العربية الفصحى « لغة القرآن الكريم » .

ورصدت الدراسة الثانية « غزوة الخندق بين شاعرين » رؤية شاعر مسلم حظى بلقب « شاعر الرسول » فشعره نموذج للشعر الإسلامى رؤية وأداء . وقصيدة « حسان بن ثابت » جاءت رداً على موقف مناهض لشاعر من شعراء المشركين وقتها .

وأعظم ما يقدمه الشعر الإسلامى هو الوقوف فى وجه المد الطاغى لموجات الرؤى المعادية للإسلام شريطة أن يقدم هذا الشعر فى ثوب فنى يحمل كل خصائص الشعر وأبعاده الجمالية .

أما الدراسة الثالثة ... فترصد تجربة شاعر معاصر لم يقدر لشعره الذبوع والانتشار ولكنه ينطوى على شاعرية سامقة ، وصوت الإسلام فى شعره قوى مؤثر، والدفاع عن الإسلام قضيته .: وهى منبع روافده الشعرية ومصبها ، فهو إما أن يبدأ منها ، وإما أن يعود إليها ، إنه يتحرك فى قلب هذه الدائرة مهما

تعددت اتجاهات شعره من ذاتية واجتماعية ، ووطنية ، ودينية ، وتأملية .

وأرجو من الحق سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه .. ففكرته وبعض دراساته أشرقت في ظلال البلد الأمين « مكة المكرمة » .

وآمل أن يجد متذوقو الأدب ودارسوه ، ومبدعوه في هذا الكتاب ما يحبون ، وأن يعثروا فيه على ما يرغبون انطلاقاً من المنهج الرباني في قوله سبحانه: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ صدق الله العظيم .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

د . صابر عبد الدايم

الزقازيق / غرة المحرم سنة ١٤١٠ هـ - ٢ من أغسطس سنة ١٩٨٩ م

القسم الأول من معالم التأصيل

ويتضمن ثلاث دراسات :

أولاً: معالم التجربة الأدبية في ظل خصائص التصور الإسلامي.

ثانياً: أبعاد الرؤية الإسلامية في الشعر المعاصر.

ثالثاً: أدياء الإسلام اتبهموا: هذه هي ملامح الواقعية المحزنة.

أولاً : معالم التجربة الأدبية فى ظل خصائص التصور الإسلامى*

إن الشخصية الإسلامية لها مقوماتها التى لا تتجزأ ، ولها تصوراتها التى لا تقبل التشئت ، وهذه المعالم تنطلق من منظور كلى شامل ، فى العقيدة والكون والأدب والحياة ، فموقف المسلم من هذه المعالم . موقف متماسك غير مجزأ ، وحين ندرس خصائص التصور الإسلامى التى جلاها « سيد قطب » فى كتابه الذى حدده لطرح هذا التصور لا نكون بمنأى عن حقل التجربة الأدبية فى ظل التصور الإسلامى ، فكل ما حدده فى هذا الكتاب من خصائص لا يختص بالتصور الدينى فقط . بل يعالج ويدرس فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان ، وقد أشار إلى ذلك فى هامش الصفحة الخامسة من الكتاب .

والأديب المسلم فى ظل هذا التصور تنطلق تجاربه من منبع إيمانه الفياض بالتسليم المطلق لخالق الكون جل وعلا ، وهو يمزج هذه الانطلاقة الإيمانية بالتأمل فى مشاهد الكون ، والنظر فى ملكوت السماوات والأرض ، واستجلاء معالم القدرة الإلهية فى صنعة هذا الكون البديع المتناسق .

وهو فى غمرة تجاربه الإيمانية والتأملية لا يكون بمعزل عن واقع الحياة ومشاغل الإنسان وآماله وأحلامه ، فهو فى إيمانه يتأمل ماخفى من أسرار الكون، وهو فى تأملاته يستجلى أسرار الحياة ، ويبعث عن منافذ الخلاص للإنسان عبر رؤية إسلامية متميزة متفردة تصاغ معالمها فى قالب فنى مؤثر .

والإمام الشهيد « سيد قطب » لم يكتف بالتنظير للتصور الإسلامى فى مجال التجارب الأدبية ، بل وجدناه يترجم هذه التصورات إلى واقع عملى أسلوبى فى مؤلفاته المتعددة ، فهو فى « ظلال القرآن » يستجلى معالم هذا التصور ،

* إضاءة : هذه الدراسة قراءة أدبية لكتاب « سيد قطب » [خصائص التصور الإسلامى] ويقع فى ٣٤٢ صفحة من الحجم المتوسط : إصدار الإتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية فى عام ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨ م .

نشرت هذه الدراسة بجريدة « المسلمون بالسعودية » عام ١٩٨٧ م .

ويستنبط هذه الخصائص من خلال تحليله لأسلوب القرآن الكريم ومعانيه السامقة، وكذلك تحليله للقصص القرآني ، وكأنه يلقي الجليل الإسلامي الفريد في هذا العصر وفي العصور المقبلة أسرار العربية والخصائص الفنية والشعورية والتعبيرية والصوتية لأرقى أسلوب وأسمى بيان ، وهو بهذا يقدم نموذجاً تحليلياً في دراسة النص واستكشاف أبعاده الفكرية والجمالية ، وقد أشرق هذا التوجه في كتابه « مشاهد القيامة » .

وفي كتابه « النقد الأدبي : أصوله واتجاهاته » يصوغ رؤيته للأدب الإسلامي قائلاً : « ...والأدب أو الفن المنبثق من التصور الإسلامي للحياة قد لا يحفل كثيراً بتصوير لحظات الضعف البشري ، ولا يتوسع في عرضها ، وبطبيعة الحال لا يحاول أن يبررها فضلاً على أن يزينها بحجة أن هذا الضعف واقع فلا ضرورة لإنكاره أو إخفائه ، وقد يلم - هذا الأدب أحياناً - بلحظات الضعف البشري ، ولكنه لا يلبث عندها إلا ريشاً يحاول رفع البشرية من وهدة هذه اللحظات وإطلاقها من عقال الضرورة وضغطها ، وهو لا يصنع هذا متأثراً بالمعنى الضيق لمفهوم « الأخلاق » إنما يصنعه متأثراً بطبيعة التصور الإسلامي للحياة ، وبطبيعة الإسلام ذاته في تطوير الحياة وترقيتها وعدم الاكتفاء بواقعها في لحظة أو فترة ، ... ثم يقول « وأخيراً فإن الإسلام لا يحارب الفنون ذاتها ولكنه يعارض بعض التصورات والقيم التي تعبر عنها هذه الفنون . وقيم مكانها . في عالم النفس - تصورات وقيماً أخرى قادرة على الإيحاء بتصورات إبداعية ، وعلى إبداع صور فنية أكثر جمالاً وطلاقة، تنبثق انبثاقاً ذاتياً من طبيعة التصور الإسلامي ، وتتكيف بخصائصه المميزة »^(١) .

وقد بنى « سيد قطب » كتابه (خصائص التصور الإسلامي) على الأسس التالية :

أولاً : كلمة في المنهج

ثانياً : تيه وركام

ثالثاً : خصائص التصور الإسلامي وهي :

[الربانية - الثبات - الشمول - التوازن - الإيجابية - الواقعية - التوحيد]

(١) أنظر نص المقال بكتاب « النقد الأدبي » لسيد قطب من [ص ٩٩ - ١٠٢] .

وهو فى تحديد طبيعة المنهج الإسلامى يؤكد أنه لابد للمسلم من تفسير شامل للوجود يتعامل على أساسه مع هذا الوجود ، لا بد من تفسير يقرب لإدراكه طبيعة الحقائق الكبرى التى يتعامل معها ، وطبيعة العلاقات والارتباطات بين هذه الحقائق : حقيقة الألوهية ، وحقيقة العبودية . وهذه تشتمل على حقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان وما بينها جميعاً من تعامل وارتباط « ص ٥

والأديب المسلم حين يمتزج وجدانه بأضواء الحقائق السابقة وتتشرب مشاعره معالمها ، تأتى تجاربه شاملة متنوعة مؤثره ، تتجاوز الخاص إلى العام ، تسمو فوق الرغبات الدنيا ، تشتاق إلى معانقة الوجود - المثال - الوجود المسلم بكل ما يحمله من خير للإنسان ، وخصوية للمشاعر ، وتقاء للأحاسيس ، وبذلك تدرك أهمية تعرف الشباب المسلم على هذه الخصائص ، والسير فى ظلها ، وفى أضوائها حين يسافر فى مدائن التجارب الإبداعية محملاً بشحنات العواطف وثمار الأفكار .

وفى تحديد معالم المنهج يأخذ « سيد قطب » بيدنا إلى تأمل أسمى ظاهرة فى التاريخ الإنسانى وهى « ظاهرة انبثاق أمة من خلال نصوص كتاب » وهى ظاهرة فريدة تؤكد أن « القرآن الكريم » به عاشت هذه الأمة ، وعليه اعتمدت فى الدرجة الأولى ، والسنة ليست شيئاً آخر سوى الثمرة الكاملة النموذجية للتوجيه القرآنى » ص ٨ .

وبتحديد المنهج يدعو الكاتب إلى ما نسميه فى تقويم التجارب الأدبية بـ « المعاناة » ومعاشة التجربة ، فيقول « فالقرآن لا يدركه من يعيش خالى البال من مكابدة الجهد والجهاد لاستئناف حياة إسلامية حقيقية ، ومن معاناه هذا الأمر العسير الشاق ، وجرائره وتضحياته وآلامه ، ومعاناة المشاعر المختلفة التى تصاحب تلك المكابدة فى عالم الواقع فى مواجهة الجاهلية فى أى زمان » .

وبعد الدعوة إلى معاشة البيئة الإسلامية الأولى زماناً ومكاناً ، يدعو « سيد قطب » إلى تجاوز دائرة الثقافة والمعرفة إلى آفاق الحركة المؤثرة ، فالوقوف عند حد « المعرفة الباردة » هدف « تافه ورخيص » « إنما نبتغى الحركة من وراء المعرفة . نبتغى أن نستحيل هذه المعرفة قوة دافعة لتحقيق مدلولها فى عالم الواقع ، نبتغى استجاشة ضمير الإنسان لتحقيق غاية وجوده الإنسانى ، كما يرسمها هذا التصور الربانى » ص ١٣ .

ويحذر « سيد قطب » من الوقوع فى شرك المورثات الثقافية الأجنبية فالتعامل معها يكون تعاملأ فاحصأ ، مقوماً ، بحيث لا يستحيل الإنسان المسلم - مفكراً أو فقيهاً - إلى جهاز استقبال فقط يحكى ما يسمعه أو يراه ، فإذا به بعد حين من الدهر يتلاشى ولا يعود شيئاً مذكوراً !!

وما مأساة الجيل الحاضر عنا ببعيد ، حيث تاه فى دروب الفلسفات المتباينة ، وتاهت عنا معالمه الحقيقية ، المعالم التى حددها القرآن العظيم ^(١) .

والكاتب يقرأ حركة التاريخ الإسلامى ، ويضع يديه على حقيقة الداء حيث اصطدم التطور الإسلامى بالفلسفات والثقافات الأخرى . واشتغل الناس بالفلسفة الإغريقية وبالمباحث اللاهوتية ، التى تجمعت حول المسيحية ، والتى ترجمت إلى اللغة العربية ، ونشأ عن هذا الاشتغال الذى لا يخلوا من طابع الترف العقلى فى عهد العباسيين وفى الأندلس أيضاً انحرافات واتجاهات غريبة على التصور الإسلامى الأصيل « ص ١٤ .

ويدين الكاتب الفلسفة الإسلامية لأن رجالها فتنوا بالفلسفة الإغريقية . وبالمباحث اللاهوتية وظنوا أن الفكر الإسلامى لا يستكمل مظاهر نضوجه واكتماله أو مظاهر أبعته وعظمته إلا إذا ارتدى هذا الزى . زى التفلسف . والفلسفة وكانت له فيه مؤلفات ، وأكد موقفه هذا الراض لتغريب الفكر الإسلامى كما نقول فى هذا العصر بذكر ثلاث حقائق وهى :

أولاً : أن الفلسفة الإسلامية كما نقول لم تكن سوى شروح متأخرة للفلسفة الإغريقية منقولة نقلاً مشوهاً مضطرباً ، فى لغة سقيمة مما ينشأ عنه اضطراب كثير فى نقل هذه الشروح .

ثانياً : عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الإغريقية والتصور الإسلامى كانت تنم عن سذاجة كبيرة وجهل بطبيعة الفلسفة الإغريقية وعناصرها الوثنية العميقة

(١) تفاصيل هذه المأساة تمجدها مجلة فى كتاب « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للشيخ أبو الحسن الندوى .

ثالثاً : أن انقسام المسلمين إلى فرق واعتناقهم لهذه الفلسفات جعلهم يبتعدون بالنصوص عن مرادها .

وينتهي الكاتب باقتناعه قناعة تامة بأنه يجب « عزل ذلك التراث جملة عن مفهومنا الأصيل للإسلام ودراسته دراسة تاريخية بحثة لبيان زوايا الانحراف فيه ، وأسباب هذا الانحراف ، وتجنب نظائرها فيما نصوغه اليوم من مفهوم التصور الإسلامى » ص ١٩

وأعتقد أن حساس « سيد قطب » وإخلاصه لقضية تصفية التصور الإسلامى من كل شائبة ، قد دفعا به إلى هذا الموقف الرافض لشار الفكر الإسلامى فى أزهى عصور الحضارة الإسلامية ، وفى الحقيقة إننا لا نستطيع أن نلقى كل هذه الجهود الفكرية لعلماء الإسلام ، فهم لم يكونوا نسخاً مشوهة من فلاسفة الإغريق ، وإنما وجدناهم يصفون ما يترجمونه ويحاولون الانتفاع بما يجدونه نافعا فى مجالات التفكير ، فقد وقف علماء الإسلام فى وجه الملاحدة والزنادقة ، وأتباع « مزدك » و « مان » و « زرادشت » وناظروهم وأنحموهم ، ففكرهم برغم ما شابه من تأثير بالفلسفات الأخرى كان صورة لمقومات الشخصية الإسلامية ، ومكونات التصور الإسلامى ، ومن منا يستطيع أن ينكر جهود ابن رشد والكندى والفارابى وابن سينا والغزالى ، وكذلك جهود المحدثين والمفسرين والفقهاء وعلماء اللغة والأدب والبلاغة ، وكتب التراث حافلة بالمناظرات والحوارات والمناهج التى دافع من خلالها علماء الإسلام وفلاسفته عن عقيدة الإسلام الصافية .

وفى المجال الأدبى لم يقلد النقاد والشعراء الأدب الإغريقى « الوثنى » لأنه لم يترجم لهم كاملاً ، وكذلك لا يتوافق هذا الأدب بما يحوى من تصورا أسطورى ، ورؤية وثنية مع وجدان الشاعر المسلم ، وبرغم هذا الحذر لم ينبج الشعراء والكتاب من إصابتهم بسهام هذه الثقافات الملحدة، فظاهرة المجون فى الشعر العباسى وسريان الخيط الفلسفى فى النسيج الشعرى عند أبى تمام والمتنبى وأبى العلاء يعد أثراً من آثار هذه الثقافات « اليونانية والفارسية والهندية » .

وبرغم هذه السمات السلبية للتأثر بالثقافات الأجنبية فى الفكر الإسلامى ، لا نستطيع أن نتوافق مع الكاتب فى عزل التراث جملة عن التصور الإسلامى . لأن التأثير سمة كل حضارة زاهية مشرقة . والحضارة الإسلامية لها سماتها المميزة فى

الفكر والأدب والعمارة والفنون ، وقد أثرت في ازدهار الحضارات الأوروبية في العصر الحديث .

وموقف « سيد قطب » من الفكر الفلسفي ومن التراث الإسلامي في هذا المجال هو موقفه نفسه من مناهج التفكير الأوروبية حيث يرفضها ويؤكد على أنها لا تصلح أساساً للفكر الإسلامي وتصوره .

وفي أكثر من موضع في كتابه يذكر بهذه الحقيقة ، فهو يردف رأيه في الفلسفة الإسلامية ودعوته إلى عزل التراث الفكري برأيه في مناهج الفكر الغربي ويصفها بأنها « سارت في طريقها الوثني مستمدة ابتداء من الفكر الإغريقي وما فيه من لوثة الوثنية ثم مستمدة أخيراً من عدائها للكنيسة وللتفكير الكنسي في الغالب » ثم يبين أن الفكر الأوروبي رفض منهج التفكير الديني بجمسته ، واتجه إلى ابتداع مناهج ومذاهب للتفكير .

ولنتأمل هذه الحقيقة الواقعة التي ذكرنا بها الأديب المسلم « سيد قطب » لنكشف أن هذه المناهج والمذاهب الفلسفية وجهت أدباء الغرب ، فإذا بالنتائج الأدبية بفنونه المختلفة تجسيد فني لمبادئ هذه المذاهب على اختلافها وتباين مراحل تطورها من مثالية عقلية ، ووضعية حسية ، وجدلية مادية ولا تنتهي موجات هذه المذاهب ، وأحدث مولود تمخضت عنه « الجدلية المادية » هو « البنيوية » حيث أعلن أصحابها عن موت الإنسان وأصبحت الآلة هي مركز الكون الجديد في منظور « البنيويين » ١١.

فالأديب المسلم مطالب بالوعي التام ، والحذر الشديد وهو يقرأ التراث الإنساني، مطالب بهضم ذلك التراث وتصفيته من الشوائب حتى لا تتحول تجاربه إلى مسخ شائه ، لا طعم لها ولا لون ولا رائحة فتجربة الأديب المسلم موشاة بإطار العقيدة السمحاء ، فالعقيدة - إطلاقاً - والعقيدة الإسلامية - بوجه خاص - تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوبها الخاص ، وهو أسلوب يمتاز بالحياة والإيقاع ، واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقائق الكبرى التي لا تتمثل كلها في العبادة ، ولكن توحى بها العبادة ، كما يمتاز - هذا الأسلوب - بمخاطبة الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيها ، ولا يخاطب الفكر وحده في الكائن البشري

ص ٢٣

وثقافة كل أمة وكل « لغة » هي حصينة أبنائها المثقفين بقدر مشترك من أصول وفروع ، كلها مغموس في الدين المتلقى عن النشأة كما يقول العلامة « محمود شاكر » ويتابع قوله عن ضرورة ارتباط اللغة بالدين وهما غير قابلين للفصل « فهو لذلك صاحب السلطان المطلق الخفى على اللغة وعلى النفس وعلى العقل جميعاً ، سلطان لا ينكره إلا من لا يبالي بالتفكر في المنابع الأولى التي تجعل الإنسان ناطقاً وعاقلاً ومبيناً عن نفسه ، ومستبيناً عن غيره ^(١) .

والأديب المسلم ثمرة هذا التكوين الإسلامى المميز ، فأسلوبه شعاع من ذلك الأسلوب الذى كونه وامتاز بالحيرية والإيقاع واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقائق الكبيرة التى لا تتمثل كلها فى العبارة ، ولكن توحى بها العبارة .

وهذه السمات من أدق الخصائص التى يجب أن توشى التجربة الأدبية فى ظلال التصور الإسلامى .

وفى صدد إيضاح « سيد قطب » لخاصية « الثبات » فى التصور الإسلامى يعطينا المقابل فى الفكر الغربى القائم على النقيض لكى يكبر فينا الحذر ، ويتعمق الوعي ونحن نتعامل مع هذا الفكر فيقول :

« وحين نطالع مذاهب الفكر الغربى فنرى الطابع الغالب عليها هو اعتبار « التطور المطلق » دون الرجوع إلى أى أصل ثابت ، فيجب أن نكون واعين للعوامل التاريخية التى جعلت هذا الفكر يجنح أو يجمع هكذا ، ويجب أن نطن لما اندس فى هذا الفكر من غذاء عميق كامن للتفكير الدينى على الإطلاق ، والأسباب القابعة وراء هذا العداء ، ويجب أن ندرك أن مناهج هذا الفكر - بما اندس فى صلبها من هذا العداء - لا تصلح للتطبيق على مناهجنا الإسلامية ، ولا تصلح للاستعانة بها فى تجربتنا الإسلامية كذلك » ص ١٤٧

ويتكرر الموقف نفسه من محاولات إقحام التصورات الأخرى فى دائرة التصور الإسلامى ، وهو يحلل خاصية « الشمول » إحدى خصائص هذا التصور فيؤكد أن

(١) أنظر رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا . للأستاذ محمود شاكر ص [١١١] « كتاب الهلال

« هذا التصور من الشمول والسعة ، ومن الدقة والعمق ، ومن الأصالة والتناسق ، بحيث يرفض كل عنصر غريب عليه ، ولو كان هذا العنصر اصطلاحاً » تعبيراً من الاصطلاحات التي تقتضيها أزياء التفكير الأجنبية ، وللتصور الإسلامى اصطلاحاته الخاصة المتفقة فى طبيعة اشتقاقها اللغوى ، وفى ملامساتها التاريخية والموضوعية مع طبيعته وإيحاءاته ، وهذه ظاهرة دقيقة تحتاج إلى حس لطيف يدرك مقتضيات هذا التصور فى الشعور ومقتضياته كذلك فى التعبير « ص ١٦٥

وفى مجال توضيح خاصية « التوازن » فى التصور الإسلامى يوضح « سيد قطب » العلاقة بين الله والإنسان فهما ليسا كقوين ولا ندين ، ولا متصارعين ، ولا يرجح أحدهما ليشيل الآخر ، ولا يغلب أحدهما ليهزم الآخر ، ثم يسوازن « الكاتب » بين التصور الإسلامى . حيث الإله متصف بكل كمال منزّه عن كل نقص « ليس كمثله شئ » وبين التصورات التافهة التى استقرت فى أذهان الأوروبيين تأثراً منهم بالأساطير الإغريقية والأساطير العبرية ، وتعاليم « نيتشه » الذى أعلن موت « الإله » ومولد الإنسان الأعلى « السوبر مان » ١١١

ومن العجيب أن هذه الأساطير المرفوضة فى التصور الإسلامى تسلمت فى غيبة الوعى الدينى عند كثير من المبدعين إلى حقول الابداع ، فإذا بصورة الإله تشوه فى أعمالهم الإبداعية ، ولفظ « الجلالة » لا تصان قداسته فى النسيج الإبداعى ، وأصبحت التجربة الأسطورية القائمة على تشويه صورة « الإله » من أرقى التجارب الأدبية فى معيار النقد الحديث ١١١

وهذا المنحى الفنى والمعياري النقدي أثر بارز مؤثر من آثار بريق الفكر الأوروبى المخادع الذى غمر بزيفه وخيالاته المريضة عقول المفكرين وقرائح الأدباء ، وأسطورة « سارق النار » برومثيروس كم كانت .. ولا تزال وحيّاً لكثير من الشعراء ، وكم أشاد بها النقاد مثل غيرها من الأساطير القائمة على تشويه التصور الدينى فهى « تصور كبير الآلهة » « زيوس » غاضباً على الإله « برومثيروس » لأنه سرق النار المقدسة « سر المعرفة » وأعطاه للإنسان من وراء ظهر كبير الآلهة الذى لم يكن يريد للإنسان أن يعرف ، لئلا يرتفع مقامه فيهبط مقام كبير الآلهة ، ويهبط معه مقام « الإله » ومن ثم أسلمه إلى أفظع انتقام وحشى رعيب !

ص ٢٢٦

وهذا التصور الأسطوري لحقيقة « الإله » عند الأوروبيين يعد صدى لما حفلت به ديانة بنى إسرائيل اليهودية من تصورات وثنية ، حيث « أثبتوا فى كتبهم المقدسة » ، وفى صلب العهد القديم أساطير وتصورات عن الله - سبحانه - لا ترتفع عن أحط التصورات الوثنية للإغريق وغيرهم من الوثنيين ، الذين لم يتلقوا رسالة سماوية ، ولا كان لهم من عند الله كتاب . ص ٣٩ - ٤٠

وأسطورة « سارق النار » « برومثيروس » لا تبتعد كثيراً فى رؤيتها وهدفها عما جاء فى الإصحاح الثالث من سفر التكوين (بعد ارتكاب آدم لخطيئة الأكل من الشجرة وهى كما يقول كاتب الإصحاح : « شجرة معرفة الخير والشر » وقد جاء النص التالى مصوراً الإله فى صورة الخائف على نفسه من تفوق الإنسان عليه، ولا يخفى ما فى هذا الصراع من سخرية بالإله ، ومن وصفه بالحق والشروع والانتقام !!!

يقول صاحب الإصحاح « وسَمِعَا صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح النهار . فاخْتَبَأَ آدم وامرأته من وجه الرب الإله ، فى وسط شجر الجنة . فنَادَى الرب الإله آدم . وقال له أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك فى الجنة ، فخشيت لأنى عريان . فاخْتَبَأْتُ . فقال من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك ألا تأكل منها؟

« وقال الرب الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا ، عارفاً الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ، ويأكل ويحيا إلى الأبد . فأخرج الرب الإله من جنة عدن ، ليعمل فى الأرض التى أخذ منها ، فطرد الإنسان . وأقام شرقى جنة عدن « الكرويم » ولهبب سيف متقلب « لحراسة شجرة الحياة » ص ٤٤

فهذه التصورات «الوثنية» التى كمنت فيها التصورات الأسطورية المختلفة « تحمل فى صميمها عداً طبيعياً للتصور الإسلامى وللфكر الإسلامى ولا تصلح بتاتاً للاقتباس منها أو الاستعانة بها ، هى كالمسم الذى يتلف الأنسجة ، ويؤذى الأعضاء ، ويقتل فى النهاية إذا أكثر المقدار » ص ٢٢٧

وفى مجال المقارنة بين منهج الإسلام المعتدل المتوازن فى تلبية مطالب الروح

ومطالب الجسد ، وبين ما ذهبت إليه النصرانية كما صنعتها الكنيسة من أن الشر كله ممثل في عالم الجسد ، أى عالم المادة ، والخير كله في عالم « الروح » ومن ثم اقتضى الأمر احتقار كل ما هو مادي ، والهروب منه : يقول بعد ذلك كاشفاً عن الخلط والفساد في التصور الفلسفي في القرن التاسع عشر حيث قام من يجعل من الطبيعة إلهاً ، ويجعل من العقل البشري مخلوقاً من مخلوقات هذا الإله كما فعل « كونت » و « نيتشه » من زعماء المذهب الوضعي ، ومن يجعل جانباً من عالم المادة وهو « الاقتصاد » إلهاً يخلق العقول والأدباء والفلسفات و « الأدب » والأخلاق كما فعل « كارل ماركس » ، ويحط من قيمة الإنسان تجاه هذا الإله ، فيجعله عاملاً سلبياً لا يقدم ولا يؤخر، إنما يتلقى فقط ويتأثر » ص ٢٤٣

وحين يعرض « سيد قطب » « لإيجابية التصور الإسلامى » معتقداً وفكراً وأدباً وحياة وسلوكيات في هذه الحياة يعرض على المقارنة بين إيجابية هذا التصور في علاقته بخالق الكون ، وبين سلبية التصورات الأخرى ، وهذه الإيجابية في التصور نراها سارية في تجارب الأدباء الإسلاميين رؤية وأداءً أو من شأنها أنها تسرى وتصبغ إبداعهم بصبغة السمو الروحي ، والتفائل المشرق حيث لا تفرق الرؤى في ضباب الأحزان ولا تحرق بنار الألم المبدعة ، ولا تستعذب الألم لذاته ، وإذا لم تجده تخیلته وصورته شبحاً لا يفارق كما يقول « شاتو بريان » « فالصفات الإلهية في التصور الإسلامى ليست صفات سلبية ، والكمال الإلهى ليس في الصورة السلبية التى جالت في تصور أرسطو ، وليست مقصورة على بعض جوانب الخلق والتدبير كما تصور الفرس في صفات « هرمز » إله النور والخير، واختصاصاته ، وليست محدودة بدرجة من درجات الخلق كتصور أفلاطون ، وليست محدودة بحدود شعب كتصورات بنى إسرائيل ، وليست مختلطة أو متلبسة بإرادة كينونة أخرى كبعض تصورات الفرق المسيحية ، وليست معدومة على الإطلاق كما تقول المذاهب المادية التى تنفى وجود الإله الحى المريد - إلى آخر هذا الركام » ص ٢٤٦

وانطلاقاً من هذا التصور يخالف « سيد قطب » رائدين من رواد الفكر الإسلامى في العصر الحديث وهما « محمد إقبال » والشيخ « محمد عبده » . فأما اختلافه مع إقبال فيرجع إلى أن إقبال « حاول أن يصوغ التصور الإسلامى

فى قالب فلسفى تأثراً منه بالمناهج الفكرية فى أوروبا ، ورغبة منه فى « تجديد الفكر الدينى فى الإسلام » وقد أراد أن ينفذ عن « الفكر الإسلامى » وعن الحياة الإسلامية ذلك الضياغ والفناء والسلبية كما أراد أن يثبت للفكر الإسلامى واقعية « التجربة » التى يعتمد عليها المذهب التجريبي ثم المذهب « الوضعى » ولكن النتيجة كما استخلصها « سيد قطب » تمثلت فى عدة ظواهر :

أ - الجموح فى إبراز الذاتية الإنسانية حيث اضطر إقبال إلى تأويل بعض النصوص القرآنية تأويلاً تأباه ، طبيعتها كما تأباه طبيعة التصور الإسلامى .

ب - ذهب إقبال إلى أن الموت ليس نهاية التجربة - ولا حتى القيامة ، فالتجربة والنمو فى الذات الإنسانية مستمران أيضاً عنده بعد الجنة والنار ، وهذا التصور لا يفرق بين دور الإنسان فى الحياتين - الدنيا والآخرة - فحياة الإنسان لا تسمى تجربة لأنها من صنع مديبر حكيم . فهو يتحرك فى دائرة المشيئة الإلهية ، وكذلك الدنيا دار ابتلاء وعمل ، والآخرة دار حساب وجزاء ، وهذا الغلو فى التصور إنما من الرغبة الجارفة فى إثبات وجود « الذاتية » واستمرارها أو ال « أنا » كما استعار إقبال من اصطلاحات « هيجل » « الفلسفية » .

ج - اصطلاح « التجربة » الذى استعاره « إقبال » من الفكر الغربى، حاول أن يمد مجاله إلى « التجربة الروحية » التى يزاولها المسلم ويتذوق بها الحقيقة الكبرى، وذلك مخالف للحقيقة لأن « التجربة بمعناها الاصطلاحى الفلسفى الغربى، لا يمكن أن تشمل الجانب الروحى أصلاً لأنها نشأت ابتداءً لنبذ كل وسائل المعرفة التى لا تعتمد على التجربة الحسية » ص ٣٢

وأما اختلاف « سيد قطب » مع الشيخ محمد عبده . فيرجع إلى أن الشيخ الإمام حين أراد أن يواجه الجمود العقلى فى الشرق والفتنة بالعقل فى الغرب جعل العقل البشرى نداً للوحى فى هداية الإنسان ، ولم يقف به عند أن يكون جهازاً من أجهزة الكائن البشرى يتلقى الوحى .

والحقيقة كما يقول « سيد قطب » أن الوحى والعقل ليسا ندين . فأحدهما أكبر من الآخر وأشمل وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذى يرجع إليه الآخر ، والميزان الذى يختبر الآخر عنده مقرراته ومفهوماته وتصورات . ويصحح به

اختلافاته . وانحرافاتة ، فبينهما - ولا شك - توافق وانسجام ولكن على هذا الأساس لا على أساس أنهما ندان متعادلان ص ٢٩

وما يؤكد ما ذهبت إليه في بداية هذه الدراسة من ضرورة تواجد التجربة الإبداعية الإسلامية في إطار التصور الإسلامى بخصائصه ومقوماته أن الكاتب الشهيد يحدد الغاية من كتابه في نهاية المبحث الأول قائلاً :

« هذا الكتاب محاولة لتحديد خصائص التصور الإسلامى ومقوماته التى ينبثق منها منهج الحياة الواقعى - كما أراد الله - ودستور النشاط الفكرى والعملى والفنى الذى لا بد أن يستمد من التفسير الشامل الذى يقدمه ذلك التصور الأصيل » ص ٣٣

. فإن التجربة الإبداعية الإسلامية تنبثق من خصائص التصور الإسلامى، وتوَجُّج بكل ما تحمله التجارب الأدبية من عاطفة جياشة ، وخيال متوقد وبصيرة نافذة، ورؤى متفتحة على الآفاق الكونية ، والطموحات الإنسانية ، وهى فى تفتحها المستنير لا تنفصل عن دائرتها الكبرى دائرة « الإسلام » ومع ذلك فهى ليست بمنأى عن البيان العربى المشرق ، ولا تنطفئ فى أدواتها إشراقة الفن ، ولا يخبو وهج الأداء فى تعاملها مع الله والكون والحياة !

وقبل أن يحلل « سيد قطب » خصائص التصور الإسلامى ، نراه يقدم لهذه الخصائص بمبحث عنوانه « تيه وركام » وهو يقصد بالتيه تخطيط الإنسانية على مدارها الطويل ، وفى مسيرتها المتعاقبة جيلاً بعد جيل ، واصطدامها بتراكمات من الفكر المشوه المتورث عن الرؤية الواضحة والتصوير اليقينى الحاسم يقول :

« وكان التيه الذى لا دليل فيه ، ولا هدى ولا نور ولا قرار ولا يقين ، هو ذلك التيه الذى يحيط بتصورات البشرية لإلهها وصفاته ، وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به ، وحقيقة الإنسان ومركزه فى هذا الكون وغاية وجوده الإنسانى ، ومنهج تحقيقه لهذه الغاية ، ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص .

ومن هذا التيه ، ومن ذلك الركام ، كان ينبعث الشر كله فى الحياة الإنسانية

وفى الأنظمة التى تقوم عليها ^(١) .

ومنهج « سيد قطب » فى رصد الظواهر يقوم على الاستقراء التاريخى، وتتبع مواطن الظاهرة فى القرآن الكريم ، فنصوص القرآن هى منبع المنهج ومصدره الحق الذى لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

ويذهب الكاتب إلى أن المسلم عليه أن يتعرف على هذا الركाम ، ويتبين أبعاد هذا التيه حتى يشعر بحلاوة الإيمان ، ويدرك عظمة التصور الإسلامى ، ويضدّها تتميز الأشياء كما قال القدماء ، يقول عمر رضى الله عنه « ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ فى الإسلام ولم يعرف الجاهلية » فالذى يعرف الجاهلية هو الذى يدرك قيمة الإسلام ، ويعرف كيف يحرص على رحمة الله المتمثلة فيه ونعمة الله المتحققة به « ص ٦٢

وهذه الدعوة إلى معرفة النقيض أو اكتشاف معالم الوجه المضاد تفتح أمام المفكر المسلم ، والأديب المسلم أبواباً متعددة للدخول منها إلى عوالم الثقافة القديمة والحديثة ، فالأديب المسلم ليس بمعزل عن التيارات السائدة ، بل عليه أن يتحصن ضد المعرفة بالمعرفة ، فيصنف ، وينتقى ، ويحلل ، ويفحص ما يقدم إليه ، ويقبل ما يتوافق مع فطرته الإنسانية ، ورؤاه الفنية ، ويكشف زيف الفكر الدخيل ، والرؤى الهدامة، وهذه هى « الحركة الإيجابية » التى يتجاوز بها المسلم دائرة المعرفة الجامدة الباردة ، وصدق الله العظيم .

أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى ...أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم وإلى خصائص التصور الإسلامى نبحر مع الإمام الشهيد «سيد قطب» لعنا نعثر على ما فى القاع من كنوز مسترشدين بقول الحق سبحانه « فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ فى الأرض » .

أولا : الربانية [٦٥ - ١٢٠]

يحدد الكاتب هذه الخاصية ويؤكد أنها هى التى تنبعث منها وترجع إليها الخصائص من الثبات والشمول والتوازن والإيجابية والواقعية والتوحيد ، فهذه

(١) ارجع إلى كتاب « خصائص التصور الإسلامى » من ص [٣٩ - ٦١]

الخصائص تتعدد وتنوع وتوزع ولكنها تتضام وتتجمع عند خاصية واحدة (خاصية الربانية).

« إنه تصور ربانى ، تصور غير منظور فى ذاته ، إنما تتطور البشرية فى إطاره ، وترتقى فى إدراكه وفى الاستجابة له . وتظل تتطور وترقى وتنمو وتتقدم ، وهذا الإطار يسعها دائماً ، وهذا التصور يقودها دائماً ، لأن المصدر الذى أنشأ هذا التصور ، هو نفسه المصدر الذى خلق الإنسان » ص ٦٦

وعلى الرغم من تعدد الأديان السماوية ومن دعاوى الكثيرين بإيمانهم بالربوبية نجد أن هذه التصورات انحرفت عن المنهج السوى ، والتصور الإسلامى هو التصور الاعتقادى الوحيد الباقى بأصله الربانى « وحقيقة الربانية » .

ويتواصل تفكيرنا ، وتتجاوز مشاعرنا مع « سيد قطب » وهو يوضح القول الفصل بين التصور الفلسفى والتصور الاعتقادى حيث يذهب إلى أن التصور الفلسفى ينشأ فى الفكر البشرى من صنع هذا الفكر لمحاولة تفسير الوجود وعلاقة الإنسان به ولكنه يبقى فى حدود المعرفة الفكرية الباردة ، فأما التصور الاعتقادى - فى عموم - فهو تصور ينبثق فى الضمير ، ويتفاعل مع الشاعر ، ويتلبس بالحياة ، فهو وشيجة حيه بين الإنسان وخالق الوجود » ص ٦٢

ولنتأمل موحيات التعبير فى العبارة السابقة « ينبثق فى الضمير - يتفاعل مع الشاعر - يتلبس بالحياة » إن هذه المعالم التى حددها الكاتب للتصور الاعتقادى تؤكد على الصدق الداخلى وعلى التصديق القلبى ، وترجمة هذا التفاعل الصادق إلى حركة مؤثرة تبني الحياة ، وهذه الحركة الإيمانية قد تكون عملاً حسياً يدوياً أو آلياً ، وقد تكون فكراً هادياً مستنيراً ، وقد تكون عملاً إبداعياً متوجاً ، يتعمق أسرار الوجود ، ويضىء زوايا النفس البشرية ، ويقرأ كتاب الكون المفتوح ، ويستجلى مرائى الطبيعة ومشاهدها ، وينطقها بآيات القدرة الربانية الخلاقة المبدعة .

ويركز الكاتب فى هذا المبحث على مفهوم الإنسان فى التصور الإسلامى وعلاقته بالكون وخالقه « والإنسان ينطوى على أسرار عميقة مهما جد العلماء فى الوصول فلن يستطيعوا الوصول إلى منابعها ، والعلم قد يتقدم فى معرفة

جوانب من حقيقة الإنسان أكثر مما عرف ، ولكن أسرار التكوين الإنسانى ستظل خافية عليه أبداً ، سيظل سر الحياة وسر الموت خافيين تماماً ، وسيظل سر الروح الإنسانى بعيداً عن مجال إدراكه . لأن شيئاً من هذا كله لا يلزمه فى وظيفته الأساسية» ص ٩٤

والإنسان فى التصور الإسلامى لا يصنع لنفسه التصور الاعتقادى ، وعلى أساس من الحقيقة السابقة يضع « سيد قطب » نماذج من البشر ضلت طريقها ، وانحرفت عن جادة التصور ، وهم الذين حاولوا إنشاء تصورات اعتقادية من عند أنفسهم ، والذين أنشأوا تصورات فلسفية لتفسير الوجود وارتباطاته ، والذين حرفوا العقائد السماوية وبخاصة « النصرانية » وكان هذا الانحراف طريقاً إلى البلاء الذى يعم البشرية كلها اليوم ، وقد عم طوفان هذا البلاء نتيجة لتدخل الفكر البشرى فى أصل التصور الربانى ، وهو بلاء لا يعدله آخر فى تاريخ البشرية الطويل .

« وقد حفظت أصول التصور الإسلامى من تحريف البشر ، وإنما وقع التحريف فى أصول الديانة المسيحية ، وقد مر الصراع بين الدين والعقل والحس فى تاريخ الفكر الغربى بعدة مراحل تمثلت فى المثالية العقلية ثم الوضعية الحسية ثم الجدلية المادية ، حيث تمثلت المرحلة الأولى فى سيادة النص أو الدين طوال القرون الوسطى، وتمثلت المرحلة الثانية فى سيادة « العقل » حيث كان عصر (التنوير) أو العصر الإنسانى ، وتمثلت المرحلة الثالثة فى « سيادة الحس » وسمى ذلك العصر عصر الوضعية وسيادة الطبيعة على الدين والعقل ، وسيادة الطبيعة على الدين والعقل تفتق عنها نشوء (الماركسية) فالعقل انعكاس للمادة عند ماركس ، وليس كما يصرح (هيجل) بأن المادة انعكاس للعقل ، وفى منظور هذا الفكر المادى يصبح كل الإنتاج الثقافى والذهنى فرعاً عن الحياة الاقتصادية ، وكل التاريخ لهذا يجب أن يكون تاريخ اقتصاد » ص ١٠٨

وهذا الركam من التصورات الوضعية التائهة فى خضم الفلسفات المتناقضة والتى يقوم التالى منها على أنقاض السابق أثرت فى تجارب الأدباء الغربيين من قصاصين وشعراء وكتاب ملاحم ، وكتاب مسرحيات مثل بلزاك ، وبودلير ، ورامبو، وتولستوى ، وغيرهم من الذين صاغوا الفلسفات السابقة صياغة فنية ،

وأصبحت أعمالهم الإبداعية ترجمة لها .

فالتزعة الكلاسيكية نشأت في أحضان « سيادة النص أو الدين » كما صورته الكنيسة وقد حدد « يرونتير » خصائص الكلاسيكية فقال (إنما يكون الكاتب كلاسيكياً لأن كل القدرات تؤدي في أعماله الأدبية وظائفها المشروعة دون طغيان من جانب الخيال على العقل ، ولا كبح من جانب المنطق لجماح الخيال ، ولا عدوان من جانب العواطف على حقوق العقل، ولا إطفاء من جانب العقل لحرارة العواطف، ولا حرمان للمادة من سلطان الجاذبية الذي ينبغي أن تستمد من سحر الشكل ، ولا اغتصاب من جانب الشكل لما هو من خصائص المادة » .

وقد مرت الكلاسيكية بعصور متعددة وهي : عصر النهضة وعصر الباروك ، وعصر انتصار القواعد ، وعصر التنوير ، ومن أهم أدباء عصر النهضة (چوئان بوكاتشو) وقد أثر في شكسبير ، ولوى دى قبيجا ، وليسنج وجوته . ومن أهم أدباء عصر (الباروك) فرنسيس بيكون في إنجلترا وديكارت في فرنسا ، ولوب دى قبيجا في أسبانيا .

وعصر (انتصار القواعد) من أهم أدبائه (راسين ، لا فونتين ، موليير ، بوالو) .

وعصر التنوير من أهم أدبائه (دانييل ديفو ، مونتسكيو ، فولتير، روسو ، جوته) .

وبرغم نشأة الأدب الكلاسيكي في « عصر سيادة النص أو الدين فجدد ثائراً على تقاليد الكنيسة ومصبوغاً بالصيغة العلمانية حيث قام على بحث ومحاكاة التراث الوثني الإغريقي ، وانصبت التجارب الكلاسيكية على الاهتمام بالوجود المادى بالحياة الدنيا والوجود الإنسانى فيها ، وكذلك كانت هناك عودة إلى الإباحية الرومانية ، يقول (رابليه) وهو من ألمع أدباء النهضة . متحدثاً عن رجال الدين ومحارباً التصور الدينى « أولئك الرعاع ذوى العقول الزائفة . الماكزين والقديسين المزورين ، الوقورى الهيثة ، المرائين ، مدعى الإيمان ، الإخوان الخشتين .. الرهبان الذين يلبسون النعال . أهرب من هؤلاء الرجال ... عليك بكراھيتهم واحتقارهم قدر ما أكرھهم أنا . وإننى لأقسم لك أنك إن فعلت فستجد نفسك أفضل حالاً » .

والنزعة الرومانتيكية نشأت فى ظل « المثالية » وقد ولدت النزعة المثالية لديهم إحساسا عبثيا تجاه الوجود ، وكذلك الشعور بالاغتراب الزمانى والمكانى ، والحنين إلى عالم مثالى لا يوجد إلا فى أحلامهم يقول (جيراردى نرقال) لكل فنان وطن مثالى غالبا ما يكون بعيدا عن وطنه الأصلى ، ترتاح إليه موهبته الفنية ، والرومانسية إن غاية النشوة وقمة السعادة تكمن فى أن يطلق الإنسان عنان نفسه لتذوب فى حب الطبيعة وتفتى فيها كما يفتى الصوفى فى معبوده ، ولذا أحلت الطبيعة محل « الله » والشعور محل « العقل » بهذا الاعتقاد . وهى من هذا المنطلق وتلك الرؤية تكشف عن صورة وثنية جديدة .

ويقول الأستاذ / محمد قطب فى كتابه « جاهلية القرن العشرين »

« وكل الكلام الجميل المعسول الذى قيل لتبرير هذه الوثنية أن الطبيعة محراب الله ، وأن الجمال صورة الله ، إننا نعبد الله فى خلقه ، إلى آخر هذه الجمل الرومانتيكية البراقة ، كل هذا الكلام لا يستطيع أن يخفى تلك الروح الوثنية الفارقة فى الوثنية التى تعبد المحسوس فى حقيقة الأمر لأنها تعجز عن إدراك الله بالروح ... والروح غنية عن المحسوسات^(١) .

والواقعية الطبيعية والواقعية الاشتراكية ، ومدرسة الفن للفن ، والسريالية والرمزية . وما جد بعد ذلك من مذاهب نشأت كلها فى ظل سيادة الحس . وسيادة الجدلية المادية التى انبثت عن الوضعية الحسية ، وكلها تنأى عن التصور الدينى .. بل وتحاربه . فنشأة مذهب « الفن للفن » وكذلك المذهب البرناسى كانت على أساس فلسفى مزدوج ، حيث يعتمد هذا المذهب من ناحية على الفلسفة المثالية الجمالية ، وأعظم دعامة لهم من هذه الناحية فلسفة ، كانت ، ومن ناحية ثانية على الفلسفة الواقعية والتجريبية التى سادت أوروبا منذ حوالى منتصف القرن الرابع عشر^(٢) .

(١) أنظر جاهلية القرن العشرين للأستاذ / محمد قطب (٢٢٦-٢٢٧) .

وأنظر العلمانية ص[٤٦٦] د / سفر بن عبد الرحمن الحوالى

(٢) أنظر الأدب المقارن للأستاذ محمد غنيمى هلال

ويقول فكتور كوزان « فى إحدى المحاضرات التى ألقاها فى السربون عام ١٨١٨م الشريعة لأمر الدين ، والخلق للخلق ، والفن للفن ، ولا يمكن أن يكون الفن طريقاً للنافع ، ولا للخير ، لأن الفن لا يقود إلا لذات نفسه ».

ويقول « تيوفيل جوتييه » مترجماً مبادئ أنصار «الفن للفن» ، ونحن نعتقد فى استقلال الفن ، فالفن ليس لدينا وسيلة ، ولكنه الغاية، وكل فنان يهدف إلى مأسوى الجمال فليس بفنان فيما نرى ، ولم نستطع قط التفرقة بين الفكرة والشكل ، فكل جميل هو فكرة جميلة^(١) .

والنزعة الواقعية فى مجال النشر كان لها تأثيرها الفعال ، فالفن القصصى والمسرحى والروائى كان معبراً لأصحاب هذه النزعة التى شوهت واقع الإنسان، وابتعدت به عن الفطرة السليمة ونادت بأن « الإنسان للإنسان ذئب ضار » ولا يدري أصحاب هذه النزعة فى الواقع طعماً للخير ، بل يعتقدون أن الواقع شر فى ذاته .

فهل يحق لنا نحن - الأدباء المسلمين - أن نقلد هذه التيارات تقليداً أعمى ، ونسترشد بها فى غير حذر ، ونضعها فى قمة النضج الإبداعي أمام حسنا الفنى ، وهى صدى للفلسفات الشوهاة التى أفرزتها مراحل تطور الفكر الأوروبى من مثالية عقلية إلى وضعية حسية إلى جدلية مادية ، وقد ينطوى بعض هذه الاتجاهات الإبداعية على قيم عالية يمكن أن نفيد منها ، ولكن الانتصار للفن لا يكون طريقاً لحجب الرؤية الحقيقة عن الإنسان ، ولا يجعله يضحى بخصائصه وسمات شخصيته النابعة من خصائص وسمات التصور الإسلامى ، حيث تغلف « الربانية » كل نتاج إبداعي ، وتناهى بذلك النتاج عن التصورات الوثنية التى أطاحت بفطرة الإنسان وألقت به فى متاهات الحيرة والقلق والضباب !!!

ثانياً : الثبات

وخاصية الثبات فى التصور الإسلامى تنشأ عن خاصية « الربانية » وقد صاغها « سيد قطب » فى صورة دالة موحية .. صورة حركية فقال إنها أى خاصية الثبات « الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت » وهذه الخاصية بهذا

(١) المرجع السابق ص [٣٨٧]

المفهوم طابع الصنعة الإلهية فى الكون كله لا فى التصور الإسلامى وحده .

ويبرهن « سيد قطب » على هذا المفهوم ببرهان واقعى ملموس . فمادة هذا الكون سواء كانت هى الذرة أو الإشعاع البسيط أو أى صورة ثابتة الماهية ، ولكنها تتحرك فتأخذ أشكالاً دائمة التغير والتحول والتطور ، وقياساً على هذا الاستدلال يمكن أن نقول . إن رؤية الأديب المسلم ثابتة منطلقة من منظور مؤمن بخصائص التصور الإسلامى ، ولكن هذا الثبات يتحرك فى طريقة صياغة هذه الرؤية فى صورة تجربة شعرية بكل أشكالها أو تجربة قصصية بكل ما تحمل من اتجاهات وأنواع، أو تجربة مسرحية ، مع ضرورة وعى الأديب المسلم بأصول هذه الفنون وقيمها الفنية ومجالاتها فكل فن تتعدد أشكاله وقوالبه ، فالصياغة حركة فنية جمالية داخل إطار الرؤية الإسلامية الثابتة ، والأديب المسلم تأتى رؤيته الفنية ربانية ثابتة متوازنة شمولية ، إيجابية ، واقعية ، رافضة لكل أشكال ومضامين الوثنية القديمة والحديثة .

ويضع أمامنا « سيد قطب » عشر حقائق ليؤكد مظاهر الثبات فى التصور الإسلامى وهى :

- ١ - حقيقة وجود الله .
- ٢ - الكون كله من خلق الله وإبداعه .
- ٣ - حقيقة العبودية لله ، عبودية الأشياء والأحياء .
- ٤ - حقيقة الإيمان بالله شرط لصحة الأعمال وقبولها .
- ٥ - حقيقة أن الدين عند الله الإسلام .
- ٦ - حقيقة أفضلية الإنسان على سائر الخلائق فى الأرض .
- ٧ - المساواة بين الناس والتفاضل لا يكون إلا بالتقوى .
- ٨ - غاية الوجود الإنسانى هى العبادة لله .
- ٩ - العقيدة هى رابطة التجمع الإنسانى لا الجنس ولا القوم ولا الأرض ولا اللون ولا الطبقة .
- ١٠ - الدنيا دار ابتلاء وعمل والآخرة دار رحاب وجزاء .

وكما قلت : إن منهج « سيد قطب » يقوم على استنباط الحقائق ثم الموازنة

بينها وبين الظواهر التي انحرفت عن جادة الصواب ، فبعد أن عرض لمظاهر الثبات. وضع آثار البعد عن محور الثبات ، ودل على أن فكرة التطور المطلق تناقض الأصل الواضح في بناء الكون ، ثم أقام الحجة على رواد الفكر الغربي ونقض مسيبتات فكرة الثبات عندهم ، ورد على داروين ، وسفه فكرة التطور التي نادي بها ، وتحدث عن الماركسية ومبدأ النقيض الذي استخدمه « فيشته » في مجال التصور ، واستخدمه « هيجل » في مجال الفكرة وخالفهما ماركس واستخدمه في مجال الاقتصاد ، فكل شيء في نظره يتضمن نقيضه بحيث أن كل شيء يهدم نفسه .

ثم يقول مقوما طريقة التأثير بهذه الأفكار « إننا نقتبس من هذا الفكر تارة مناهجه ، وتارة النتائج التي وصل إليها وتارة رقعا ممزقة منه، ثم نخلط هذا كله بحديثنا عن الإسلام أو عن مناهج الفكر والنظر، وهذه كلها جهالة تتباهى وهي تتبدى في ثياب المعرفة ، وأحيانا يضاف إلى الجهالة التفاهة وسوء النية كذلك ».

ثالثا : الشمول

وأبرز ما في هذه الخاصية أن التصور الإسلامى لا يحده زمان ولا مكان، بل هو خطاب للعالمين ، وفي المقابل : التصور البشرى مسور بحدود الزمان والمكان - «ولا يمكن أن تجيء فكرة بشرية ولا أن يجيء منهج من صنع البشرية يتمثل فيه الشمول أبداً إنما هو تفكير جزئى أو تفكير وقتى ومن جزئيته يقع النقص ، ومن وقتيته يقع الاضطراب الذى يحتم التغيير ، ويتمثل في الأفكار التي استقل البشر بصنعها ، وفي المناهج التي استقل البشر بوضعها دوام التناقض أو دوام الجدل المتمثل في التاريخ الأوروبى »^(١).

وهذا التصور الشامل له آثار حميدة في توجيهات النشاط العقلى والمشاعر الوجدانية ، وتساؤلات الإنسان المحيرة عن المسافة بين الوجود والعدم ، والمسافة بين المادة الجامدة والخلية الحية والتعرف على سر انبثاق الحياة في المادة الميتة ، وسر سيرتها هذه السيرة العجيبة .

(١) أنظر كتاب « خصائص التصور الإسلامى » للأستاذ سيد قطب [١٥٥-١٥٦]

وكل هذه الآثار يمكن أن تحوم أطرافها حول رؤى الشعراء ، ومشاعر الأدباء ، ويمكن أن تصبح من مكونات تجاربهم الأدبية المتنوعة ، ولكن هذه الأطياف العائدة من مدن الحلم والشوق إلى معانقة الحقيقة لا تقود المسافر في مدائن التأملات الكونية إلى فضاء التساؤلات ولا إلى عبثية الرؤية ، بل تقوده إلى مرفأ اليقين ، واستقرار الرؤى ، فالتصور الإسلامى عن طريق هذه الخاصية فى صورتها هذه « يمنح القلب والعقل راحة وطمأنينة واتصالاً بحقيقة المؤثرات الفاعلة فى هذا الوجود ، كما هى فى عالم الحقيقة والواقع ، ويعنى الفكر البشرى من الضرب فى التيه بلا دليل ، ومن الإحالة على أسرار غير مضبوطة ، وأحياناً غير موجودة كالإحالة على « الطبيعة » أو الإحالة على « العقل » أو الإحالة على كائنات أسطورية كالتى صورتها الوثنيات . وتلبست بها الفلسفات على مدار التاريخ»^(١)

وخاصية الشمول فى التصور الإسلامى يمكن أن تصبح طابعاً لصياغة التجارب الأدبية ، حيث تتسم بالشمول والخطاب الإنسانى الدائر فى فلك هذا التصور ، والسمو بالتجارب الذاتية الخاصة إلى الآفاق الفسيحة الشاملة حيث تتعامل مع الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وبكل أشواقها وبكل حاجاتها وبكل اتجاهاتها .

ومن خلال هذا التصور الشامل « تتجمع هذه الكينونة .. تتجمع شعوراً وسلوكاً ، وتصوراً واستجابة فى شأن العقيدة والمنهج ، وشأن الاستعداد والتلقى ، وشأن الحياة والموت ، وشأن السعى والحركة ، وشأن الصحة والرزق ، وشأن الدنيا والآخرة ، فلا تتفرق فرقاً ولا تتجه شتى السبل والآفاق ، ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفاق »^(٢).

واتكأ على هذا التصور الشامل يكرن تفاعل الأديب المسلم مع فطرة الإنسان فى كل زمان ومكان . لا يعوقه جنس ولا يمنعه لون ، ولا تحصره بيئة ، ولا تأسره عصبية ، ولا تحركه رغبات فردية ، ولا تسيطر عليه نوازع مرضية تصبغ إبداعه بصبغة ذاتية انفعالية ، وإنما تتفتح مداركه على الجمال الكونى والشعور الإنسانى المستضىء بنور التوحيد، والسابح فى آفاق الإيمان .

(١) أنظر كتاب « خصائص التصور الإسلامى » « سيد قطب » ص [١٦٣]

(٢) أنظر المرجع السابق ص [١٨٣]

رابعاً : التوازن

ليس هناك تعارض بين هذه الخصائص فهي تتجمع فى دائرة واحدة ، مثلها مثل أشعة متعددة تنبثق من مصدر واحد ، وقد تناول « سيد قطب » فى تحليله لهذه الخاصية عدة مظاهر منها :

أ - صور التوازن فى التصور الإسلامى مثل التوازن بين التسليم المطلق وبين شوق الكينونة الإنسانية إلى التأمل والبحث والتفكير ، وقد أكد على أن الإيمان بالغيب من مميزات الشخصية الإسلامية ، ومن سمات عقيدته وهذا الإيمان يقود المشاعر المؤمنة إلى التأمل والتدبر والنظر فيما يخفى من أسرار هذا الوجود .

وهذه التأملات كما قلت سابقاً منبع فياض للتجارب العميقة والرؤى المحلقة فى آفاق الأدب الإسلامى يقول الأديب المسلم « سيد قطب » إن العقيدة التى لا غيب فيها ولا مجهول ولا حقيقة أكبر من الإدراك البشرى المحدود ، ليست عقيدة ولا تجد فيها النفس ما يلبي فطرتها ، وأشواقها الخفية إلى المجهول ، المستتر وراء الحجب المسدلة ^(١).

ب - وهناك التوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية :

وهذا التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة يحدث التوازن فى الضمير البشرى فى خطاه الواقعية ، وفى رؤاة المستقبلية ، وفى تصورات الكونية ، وفى رصد لحقائق الوجود وموقفه منها حيث يقف على أرض مستقرة ، يعمل فيها وهو يعلم طبيعة الأرض ، وطبيعة الطريق ، وغاية السعى ، وجزاء الحركة ، وفى الوقت ذاته يعيش موصل الروح بالله ، معلق القلب بمشيئته ، ولا يستكثر عليها شيئاً ، ولا يستبعد عليها شيئاً ، ولا ييأس أمام ضغط الواقع أبداً ، يعيش طليق التصور ، غير محصور فى قوالب جديدة يضع فيها نفسه ويتصور أن مشيئة الله سبحانه محصورة فيها وهكذا حتى لا يتبلد حسه ولا يضرر رجاؤه ، ولا يعيش فى إلف مكرور ^(٢).

(١) أنظر المرجع السابق ص [١٩٤]

(٢) أنظر المرجع السابق ص [٢٠٣]

ج - وهناك التوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة وهي قضية القضاء والقدر و « الجبر والاختيار » .

وقد أفاض الكاتب فى تحليل هذه المشكلة ، وكذلك « مشكلة الشر والألم » ، واتخذ من النصوص القرآنية براهين قاطعة تخرج الإنسان من حيرته وقلقه ^(١) .

وهذه المشكلة الاعتقادية كانت معبراً لكثير من الشعراء القدامى الذين تأثروا بعلماء الكلام ومجادلات الفرق الإسلامية تأثراً منهم بالثقافات الرافدة والعقائد القديمة ، وقد برر كثير من الشعراء سلوكهم الفاسد فى الحياة بأنهم مجبورون على ذلك ولا اختيار لهم فى سلوكهم ، وقد انغمسوا فى الملذات ، واعتنق بعضهم المبادئ الهدامة الفاسدة وصارت حياته مزيجاً من خبث القول والفعل وفساد المعتقد، وإذا بهم يبررون هذا السلوك بأنهم مجبورون ولا اختيار لهم فيما يفعلون. ومن هؤلاء بشار بن برد . فقد كان يؤمن بفلسفة الجبر وأن الإنسان مسلوب الإرادة والمشيئة . وهو بهذا المعتقد يبرر سلوكه الفاسد فى الحياة .

يقول بشار مصوراً ما يذهب إليه من إيمان بالجبر :

طبعْتُ على فى غير مخيَّر	هوى . ولو خُيرْتُ كنتُ المهذَّبَا
أريد فلا أعطى . وأعطى ولم أرد	ويقتصر على أن أنال المغيَّبَا
فأصرفُ عن قصدى وعلى مقصر	وأمسى وما أعقبت إلا التعجبا

وهذا المسلك يبتعد عن منطق « التوازن » وهو من أدق خصائص التصور الإسلامى ، فالشعر نشاط إبداعى إنسانى ، وهو فى إطار التصور الإسلامى لا يجمد فى قالب بارد فاتر كما يدعى كثير من النقاد قديماً وحديثاً ، لأنهم لم يقفوا على حقيقة الشاعر المؤمنة ، ولم يدركوا أبعاد التجربة الإيمانية فى تعاملها مع الكون والحياة والإنسان .

(١) أنظر المرجع السابق ص [٢٠٢ - ٢١٥] .

وأبو نواس : نراه يميل إلى مذهب المرجئة « فى فكرة » العفو ويعارض المعتزلة فى فكرة « صدق الوعد والوعيد على الله » يرغم تأثره بكثير من الأفكار الفلسفية مثل فكرة « الكمون » وفكرة « الجوهر الفرد » وفكرة « الجزء الذى لا يتجزأ » وقد استفاد من هذه الأفكار فى تجاربه الشعرية المتعددة، ومعتقده فى فكرة « العفو » كان بدافع من شعوره بالإثم ، وانغماسه فى حياة الملذات والشهوات : قولاً ، وفعلًا ، ووجد فى هذه الفكرة حصناً يحتوى به من نذر العقاب ، ومصير المارقين ، وما أشدها من نذر ، وما أقساه من مصير !!!

يقول أبو نواس :

فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء
لا تحظر العفو إن كنت امرأً حرجاً فإن حطركه بالدين إزاء

والحقيقة كما يقول « سيد قطب » فى التصور الإسلامى .. ليست هناك مشكلة حين يواجه الأمر بمفهوم هذا التصور وإيحائه ، إن قدر الله فى الناس هو الذى ينشئ كل ما ينشأ وما يخلق من الأحداث والأشياء والأحياء ولكن قدر الله فى الناس يتحقق من خلال إرادة الناس وعملهم فى ذات أنفسهم وما يحدثونه فيها من تغيرات ، وكون مرد الأمر كله إلى المشيئة الإلهية المطلقة لا يبطل هذا ولا يعطله ، فالأمران يجيئان مجتمعان أحياناً فى النص القرآنى الواحد كقوله سبحانه: ﴿ إِن هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ ۝١١١ ﴾ .

أما مشكلة « الشر والألم » فليس هناك مشكلة من وجهة النظر الإسلامية للأمر . لأن الدنيا دار ابتلاء وعمل ، والآخرة دار حساب وجزاء فما يصيب الإنسان فى هذه الحياة يقابله نعيم فى الحياة الأخرى ، إذا قابل الإنسان هذه الألام القاسية والظواهر التى تبدت له فى صورة الشرور اللافتة بالثبات والصبر والثقة فى كرم الله وعدله امتثالاً لقوله ﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ ۝١١٢ ﴾ .

(١) سورة الإنسان آية [٢٩ - ٣٠]

وبهذا كما يقول « سيد قطب » « يحل الإسلام الجانب الشعوري من هذه المشكلة في الضمير البشري ، ويسكب فيه الطمأنينة والاستقرار »^(١).

وهذا الجانب الشعوري في مكونات الضمير البشري تتشكل في إطاره الرؤى الإبداعية، لدى الأدباء المسلمين ، فتأتي تجاربهم سوية مخالفة للتجارب الرومانسية التي تستعذب الألم ، وتطلبه لذاته ، وذلك لأن الرومانسيين فقدوا « التوازن النفسي » حيث نجد الأديب الرومانسي « يضيق ذرعاً بعالم الحقيقة ، ويطلق لنفسه العنان في أحلام يعوض بها ما فقد في عالم الناس من حوله ، حتى إن عالم خياله صار أرحب من عالم الحقيقة المحدود !! وقد ترسم « الرومانسيون » في هذا الاتجاه خط (روسو) الذي يقول « لو تحولت أحلامي إلى حقيقة لما أكتفيت بها - بل لظللت أتخيل وأحلم ، لا تقف رغبتى عند حد « وقادهم هذا الإحساس إلى فقد التوازن ، والإحساس العبثي تجاه الوجود .

يقول « شاتوبريان » كانت عزلتي التامة بين مشاهد الطبيعة سبب استغراقى في حالة تستعصى على الوصف ، فكنت أحس كأنما يسيل في قلبي ما يشبه جداول من سيول بركانية متأججه يعوزنى شيء أملأ به هوة الفراغ في وجودى^(٢)

وكذلك تحالف الرؤى الإبداعية المتشكلة في إطار التصور الإسلامى حيث « التوازن النفسى والرؤى الشمولية » تحالف هذه الرؤى الإسلامية منهج الواقعيين الطبيعيين، والواقعيين الاشتراكيين في تعاملها مع الواقع ، حيث لا تقبل عليه وهو في تصورها شر جاسم على حرية الإنسان ، وأن الخير قشرة نخيلة لا تكاد تخفى الوحش الكامن في أعماق الإنسان ، وأن الإنسان للإنسان ذئب ضار ، وأن من يبتغى النجاح في الحياة عليه في منهج الواقعيين أن يسقط بين الناس كقنبلة أو أن يتسلل بينهم كواب .

(١) أنظر كتاب « خصائص التصور الإسلامى » للشهيد سيد قطب ص [٢١٠]

(٢) أنظر الرومانتيكية د / محمد غنيمى هلال

* لكاتب هذه الدراسة مقال بعنوان « الواقعية المحزنة » نشر بالمجلة العربية ، وكذلك حوار حول الرؤية الإسلامية وظاهرة الشعر الحضارى . وملاحق الواقعية الإسلامية موازنة بالواقعية الأوروبية نشر بجريدة « المسلمون »

هذه القيم المتصادمة مع الواقع لا تقترب منها الرؤية الإبداعية في ظل التصور الإسلامي ، بل تقبل على معانقة الواقع وتجميله ، والتكيف معه وإصلاحه بوسائل فنية .. تطرح ولا تفرض ، تقترح ولا تحدد ، توحى ولا تجزم ، ومع ذلك التوازن في الاعتقاد والشعور في النشاط والحركة الذي يقطع التعطيل والإرجاء السلبية والإحالة على مشيئة الله في المعصية أو الشلل والجمود السلب ، نجد الأديب المسلم لا تخلو تجربته الإبداعية من صراع ، فالصراع هو سر نوح التجربة ، وهو وقود انفعالها ، وهو التيار الإيجابي الناقل لمؤثراتها ... ولكن هذا الصراع يظل بين الخير والشر ، الخير الكامن في التصور الإسلامي والمضى زوايا النفس المؤمنة ، والشر المتمثل في وساوس الشيطان ، وكل ما يزينه للإنسان من رغبة جامحة في التهام الشهوات من النساء ، والعاطفة المحتدمة النابعة من التعصب العرقي ، والتفاخر بالأبناء ، وكذلك اللهات وراء القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، والغلبة في النهاية للمشاعر المؤمنة ، والرؤى الدائرة في فلك التصور الإسلامي .

وصور التوازن التي عرض للملاحها الإمام الشهيد . تجعل من توازن الرؤى الإبداعية في ظل العقيدة الصافية ، والتكوين الرباني . ألقاً متوهجاً بالصدق والفن على اختلاف نوعية الفنون القولية والتعبيرية .

فكم يشعر الأديب المسلم بقيمته حين يدرك أبعاد التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله ، ومقام الإنسان الكريم في هذا الكون ، وحين يدرك أن التصور الإسلامي في هذا الصدد سلم من كل الهزات والأرجحات التي تعاورت المذاهب والمعتقدات والتصورات ما بين تأليه الإنسان في صوره الكثيرة ، وتحقير الإنسان إلى حد الزرابة والمهانة » ص ٢٢ .

وكم يقاوم الأديب المسلم في نفسه هواتف الغرور، ودواعي التعاطف وأوهام الخلود ، حين يدرك أبعاد التوازن في علاقة العبد بربه ، حيث يقف العبد في منطقة الحذر بين موحيات الخوف والرغبة والاستهوال وموحيات الأمن والطمأنينة والأنس ، فالصفات الفاعلة في هذا الكون في حياة الناس والأحياء يجمع بين هذا الإيحاء وذلك في توازن تام ، وآيات كثيرة من القرآن الكريم تصور ذلك وفي آية

واحدة يجتمع الإيحاءان ...إيحاء الرغبة وإيحاء الرهبة ... يقول تعالى : ﴿ إن
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾ .

وصدى هذا التوازن يتشكل فى الأعمال الإبداعية فى القصص والمسرح والشعر،
فالكاتب المسلم يشكل شخصيات قصصه من مكونات هذا التوازن ، والنماذج
المضادة تكون خارج هذا التكوين ، وبالتالي تقودها تصرفاتها إلى الوهم البراق ،
أو إلى ظلمات الندم ، أو إلى غيابات السجون ، وكذلك الكاتب المسرحى
الإسلامى يتعامل مع المواقف والشخص والأحداث انطلاقات من خاصية «التوازن»
وينتصر لكل ظاهرة متوازنة منبثقة من التصور الإسلامى والفطرة النقية التى فطر
الله الناس عليها .

ولله درُّ الأديب المسلم « سيد قطب » حين يصوغ ثمرة هذا التوازن فى أسلوب
شفاف جذاب ، مشرق بالمعانى الوضيئة ، مندى بعاطفة إسلامية صادقة ، أكسبته
حلاوة إيمانية ، وموسيقى روحية داخلية يقول مصوراً ثمرة التوازن بين موحيات
الخوف والرهبة ، وموحيات الأمن والطمأنينة ، ويقع التوازن فى الضمير بين الخوف
والطمع ، والرهبة والأنس ، والفرع والطمأنينة ، ويسير الإنسان فى حياته يقطع
الطريق إلى الله ، ثابت الخطو ، مفتوح العين ، حى القلب ، موصل الأمل حذراً
من المزالق ، صاعداً أبداً إلى الأفق الوضى^(١) .

يقول كاتب الدراسة من قصيدة بعنوان « واسلاماه »

الضوء حروف تنسجها هالات قدسية
والأفق منارات يذكيها عطر الصلوات الكونية
والليل تناجى آيته نبض السنوات الضوئية
والفجر على أبواب مدائننا يدافع رايات إسلامية

خامساً : الإيجابية

ومصدر هذه الإيجابية يتمثل فى منبعين أساسيين هما : الإيجابية الفاعلة فى
علاقة الله سبحانه وتعالى بالكون والحياة والإنسان، والإيجابية الفاعلة كذلك من
ناحية الإنسان ذاته فى حدود المجال الإنسانى .

(١) أنظر كتاب « خصائص التصور الإسلامى » للإمام الشهيد ص [٢٣١]

ثم يحلل « سيد قطب » عدة ظواهر تشع بها هذه الإيجابية ومن هذه الظواهر:
أ - إيجابية الإله في مقابلة سلبية الصفات الإلهية في التصورات الأخرى
كتصور أرسطو ، وتصور الفرس ، وتصور أفلاطون ، وتصور بنى إسرائيل ،
وتصورات الفرق المسيحية ، وتصورات المذاهب المادية .

وهذه الإيجابية في علاقة الله سبحانه بخلائقه كلها هي مفرق الطريق بين
العقيدة الجدّية المؤثرة والعقيدة الصورية السلبية ، وشمول هذه الإيجابية وتوحيدها
هو مفرق الطريق وكذلك بين التجمع في الكينونة الإنسانية والنشاط الإنساني ،
والتمزق في هذه الكينونة ونشاطها الحيوى^(١) .

ب - إيجابية الإنسان في الكون ، وإيجابية المؤمن بهذه العقيدة في واقع
الحياة على وجه خاص ، وإيجابية المسلم تتمثل في سعيه الدؤوب إلى العمل ،
« فالعمل هو الترجمة الواقعية للإيمان ، فليس الأمر مجرد مشاعر ، إنما هو
مشاعر تفرغ في حركة لإنشاء واقع وفق التصميم الإسلامى للحياة ، أو وفق
التصور الإسلامى للحياة »^(٢) .

وهذه الحركة الفاعلة تشمل كل أنواع النشاط الإنساني من عمل بدنى وفكر
عملى ، ونشاط إبداعى ، وتواصى بالحق ، وتواصى بالصبر ، وأمر بالمعروف
ونهى عن المنكر ، قال تعالى : « والعصر ، إن الإنسان لفى خسر ، إلا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

وهذه الحركة الفاعلة المؤثرة تقودنا في مجال « الفنون الأدبية » الى ضرورة
الدعوة إلى الأدب الفياض بالتصور الإسلامى ، والبعد بآفاق الأدب الإسلامى عن
دروب السلبية وكهوف التشاؤم ، وموجات العبث والانتحار التى سادت العالم
وأول ضحاياها هم الأدباء الذين لم يفيثوا إلى ظلال هذه الإيجابية المثمرة ، وذهبوا
ضحايا الفلسفات الشوهاء . والتصورات الآسنة . والانتحار التى سادت العالم وأول
ضحاياها هم الأدباء الذين لم يفيثوا إلى ظلال هذه الإيجابية المثمرة ، وذهبوا
ضحايا الفلسفات الشوهاء . والتصورات الآسنة .

(١) السابق ص [٢٥٣]

(٢) السابق ص [٢٦٤]

سادسا الواقعية

ودفعاً لتوهم الخلط وضع المؤلف فى هامش الصفحة ص ٢٧٤ . المقصود بالواقعية فى الإسلام وهو « التحقق فى عالم الواقع » وهذا المفهوم مجرد من كل ما علق بالواقعية من معنى اصطلاحى تاريخى فى البيئات الأخرى ، وليست الواقعية إقراراً بما يدور فى عالم الواقع من إيجابيات وسلبيات ، وانضباطات وانحرافات ولكنها مثالية واقعية لأنها تهدف إلى أرفع مستوى وأكمل نموذج تملك البشرية أن تصعد إليه .

وللواقعية فى التصور الإسلامى ثلاث مظاهر :

أ - التعامل مع الحقيقة الإلهية متمثلة فى آثارها الإيجابية وفاعليتها الواقعية .

ب - التعامل مع الحقيقة الكونية متمثلة فى مشاهدتها المحسوسة المؤثرة أو المتأثرة .

ج - التعامل مع الحقيقة الإنسانية متمثلة فى الأناس كما هم فى عالم الواقع .

وهذه الآفاق الواقعية فى التصور الإسلامى يمكن أن تمثل مرتكزات للرؤية الإسلامية فى مجالات الإبداع الأدبى ، حيث تفتح مدراك الأديب المسلم على معالم قدرة الله وآثاره فى هذا الكون قال تعالى : ﴿ يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى . ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ .

ومن شاء فليتأمل كتاب الله ويتدبر الآيات [١٧ - ٢٧] من سورة الروم ، وكذلك الآيات [٩٥ - ١٠٣] من سورة الأنعام ، وكذلك الآيات [٥٩ - ٦٢] من سورة النمل ، والآيات [١١ - ١٢] من سورة الشورى ، وغيرها كثير وكلها تفيض بدلائل القدرة الإلهية ، وفيها غذاء روحى ، شعورى وإيمانى ، تستمد منه التجارب الإيمانية قوتها ، ووهج تأثيرها ، ونبض صدقها وإيقاع تفردا .

والتعامل مع الحقيقة الكونية متمثلة فى مشاهدتها المحسوسة المؤثرة .. يقود الأديب المسلم إلى منافذ الإبداع الحقيقى . فالكون مسرح التأملات ، وإشراق

الرؤى ، وإبداع الصور المبتكرة المؤثرة ، والعودة من رحلة التأملات بزاد روحى عميق ، وزاد أدبى مؤثر ، ناضح بخصائص التجربة الإسلامية ، وهذه التأملات لا تقود الأديب المسلم إلى الهروب والارتقاء فى أحضان الطبيعة ، ولا تجعل من الطبيعة إلهاً يعبد الأديباء ولا تجعل من الغاب فردوس الشاعر المفقود ، ومهاجرة الأمن ، ومستقر أحلامه هرباً من عالم الناس ودنيا الواقع ، بل تصبح هذه الطبيعة مرآة مجلوة يرى فيها الأديب نفسه وأمانيه وأحلامه ؛ من جبالها يستمد مفردات الشموخ والاباء ، ومن بحارها يستلهم مشاعر الحب والنقاء والصفاء ، ويتلقى دروس السمو والعطاء ، ومن تقلبات فصولها يرسم للنفس طريق رؤاها ، فهى صورة من وهج الصيف ، ودفع الربيع ، وجذب الخريف ، ودكنة الشتاء وأعاصيره ، وصقيعه وغيوثة ، وفى الصيف عطاء الثمار ، وفى الربيع عبق الأزهار ، وفى الخريف عطش الحرمان ، وفى الشتاء رى الظمان ، وتهاليل الإنسان للغيث الآتى من السحاب المضى بالبروق ، الصاهل بالرعود ، ... هذه هى واقعية الإنسان فى تعامله مع الكون ... ومع الناس أيضاً . فهو يحمل لهم فى حنايا نفسه بذور الخير ، ويجاهد ما استطاع فى اقتلاع سهام الشر من خطاهم ومن رؤاهم حبا لهم ، وشوقاً إلى الإنسان الواقعى « المثالى » أو المثالى « الواقعى » .

وهذه الواقعية الإيجابية لا تلتقى مع الواقعية التى اصطلح عليها النقاد فى العصر الحديث لأنها تمثل وجهة نظر تخالف قيم الإنسان حيث ترى الحياة من خلال منظار أسود - كما أوضحت سابقاً - وترى أن الشر هو أساس الحياة ، وأن التشاؤم والحذر هما الأجدر بينى البشر لا المثالية والتفاؤل ؛ وقولتير فى قصائده المسماة « أحاديث عن الإنسان » وفى قصصه أمثال « كانديد » وكذلك « بلزاك » فى « الكوميديا البشرية » يثقلان الواقعية باصطلاحها الأوروبى الحديث تمثيلاً فنياً قريباً ؛ وقد أثرت هذه الواقعية المشوهة فى أدبنا العربى تأثيراً جذرياً لم يعد قادراً على النجاة بنفسه منه ؛ ونتاج فجيئ محفوظ الروائى ، ونتاج توفيق الحكيم المسرحى . وكذلك نتاج يوسف إدريس القصصى يعد محاكاة وصدى لقيم الواقعية المحزنة الفنية والموضوعية ، وقد سار على دربهم وحاكاهم المبدعون الشباب فى العالم العربى بل توغلوا فى واقعيتهم المشوهة مثل محمد شكرى بالمغرب والطيب صالح بالسودان .

سابعاً : التوحيد

..... الأديب المسلم فى ظلال هذا التصور يتزعج من نفسه اليأس ، وأوهام الشرك ، وينفض عن مشاعره ذلك الركام الهائل من التصورات الوثنية، وكذلك يسمو بمشاعره فوق الرغبات الدنيا ، ولا يتدننى للدرك الأسفل من النفاق والخداع ابتغاء مكسب مادى أو خوفاً من عقوبة جائرة أو طلباً لجاء دنيوى . لأن إيمانه بالتوحيد الخالص يرفعه إلى مقام كريم . حيث لا يطلب إلا من الله ولا يتقرب إلا إلى الله ، ولا يمدح الإنسان إلا بما هو فيه كما قال عمر بن الخطاب ، ولا يبالغ فى المدح مبالغة ممقوتة ، وذلك أن حقيقة التوحيد تمتد إلى « تصور المسلم للكون كله ، وتصوره لحقيقة القوة الفاعلة فيه ، وتصوره لحقيقة القوة الفاعلة فى حياته هو بهذا أثيرها كما تمتد إلى تنظيم جوانب الحياة الإنسانية كلها ، خافيتها وظاهرها ، صغيرها وكبيرها ، حقيرها وجليلها ، شعائرها وشرائعها ، اعتقاديها وعملها ، فرديها وجماعيتها ، دنيويها وأخرويها ، بحيث لا تفلت ذرة واحدة منها من عقيدة التوحيد الشاملة .

وهذا التوحيد بهذه الصورة الشاملة تمتد آثاره الإيجابية إلى النشاط العقلى والقلبى أى إلى مجالى « الفكر والفن » فهو يخلق فى وجدان الأديب وفى عقل العالم حالة من « الانضباط » لا تتأرجح معها الصور، ولا تهتز معها « القيم » ولا يتميع فيها التصور ولا السلوك^(١) .

والتوحيد يخلق فى ذات الإنسان المسلم . وبالتالي فى وجدان الأديب وعقل المفكر نزعة الإقبال على مناصرة الحق مهما كانت المخاطر ، وكذلك يعلن تحرير الإنسان بل يعلن « ميلاد الإنسان » .

والتوحيد حين يغرس الشجاعة فى التكوين الإنسانى ويقوده إلى « الحرية » إنه يكون شخصيته من جديد ويعلن ميلاد الإنسان الحر فى التصور الإسلامى ، بل يعلن ميلاد الإنسان الكامل ، فالإنسان بمعناه الكامل لا يوجد فى الأرض إلا يوم تتحرر رقبته ، وتتحرر حياته من سلطان العباد فى أية صورة من الصور ، كما يتحرره ضميره واعتقاده من هذا السلطان ؛ وهذا هو تحرر الإنسان فى

(١) ص [٣٢٦]

حقيقته الكبيرة ، وهذا من ثم هو « ميلاد الإنسان » فقبل ذلك لا يكون للإنسان وجوده الإنسانى الكامل بمعناه الكبير الوحيد «^(١) .

وهل هناك هدف أسمى وأنبل فى مجال التجربة الأدبية من تحرير الإنسان وميلاده فى صورة أرقى وأكمل .

والأديب فى ظل التصور الإسلامى قادر على تحقيق هذا المقصد النبيل ، قادر على تحطيم أغلال الإنسان ، والانطلاق به فى آفاق الرؤى الربانية - المتوازنة - الثابتة - الشاملة - الإيجابية - الواقعية الناطقة بالتوحيد ..الموشاة بحرية الإنسان المبتهجة بميلاده الجديد ؛ ... كما يقول « سيد قطب » الذى يملك أصحاب عقيدة التوحيد أن يتقدموا به للبشرية اليوم ، كما تقدم أسلافهم بالأمس . فتلقته البشرية يومها كما تتلقى الجديد ، ولم تستطع أن تقاوم جاذبيته لأنه يمنحها ما لا تملك بالفعل ، فلا يقف لجاذبيته إباؤها العنيد ، وهو اليوم يمنحها ما لا تملك. فهو شىء آخر غير مألديها من تصورات وعقائد ، وأفكار وفلسفات وأنظمة وأوضاع بكل تأكيد ؛... فهل يقدم أدباء الإسلام الجديد المفيد أهل تاتى تجاربهم فى اسمى نموذج فنى مشعة بحرية الإنسان . مبشرة بميلاده فى ظل خصائص التصور الإسلامى الفريد ؛ ... والباب مفتوح فطوى للداخلين .

الهوامش والإحالات :

- ١ - إضاءة : هذه الدراسة قراءة أدبية لكتاب سيد قطب « خصائص التصور الإسلامى » ويقع فى ٣٤٢ صفحة من القطع المتوسطة إصدار الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية فى عام ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨م
- ٢ - أنظر نص المقال بكتاب « النقد الأدبى لسيد قطب من ص ٩٩ - ١٠٢ مطبعة الشروق - بيروت
- ٣ - تفاصيل هذه المأساة تجدها مجلوه فى كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين « للشيخ أبى الحسن الندوى
- ٤ - أنظر : رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا « للأستاذ محمود شاكى ص ١١١ - كتاب الهلال : العدد ٤٤٢ أكتوبر ١٩٨٧م
- ٥ - مذاهب الأدب فى أوروبا . د عبد الحكيم حسان . دار المعارف بالقاهرة ط ٢ ١٩٧٩م
- ٦ - جاهلية القرن العشرين . محمد قطب من ص ٢٢٦ - ٢٢٧ دار الشروق القاهرة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م
- ٧ - العلمانية ص ٤١٦ د / سفر بن عبد الرحمن الحوالى طبعة دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع
- ٨ - الأدب المقارن ص ٣٨٥ د / محمد غنيمى هلال . دار العودة ودار الثقافة . بيروت ط ٥
- ٩ - بمراجعة ديوان بشار بن برد مراجعة فاحصة متأملة عشر على كثير من هذه النماذج البعيدة عن التصور الإسلامى
- ١٠ - بمراجعة ديوان أبى نواس مراجعة فاحصة عشر على كثير من النماذج التى تنأى عن التوازن النفسى
- ١١ - أنظر الرومانتيكية . د محمد غنيمى هلال . الطبعة السادسة دار العودة بيروت

١٢ - لكاتب هذه الدراسة مقال بعنوان الواقعية المحزنة نشر بالمجلة العربية بالسعودية وكذلك حوار حول الرؤية الإسلامية في الشعر المعاصر . وملاحح الواقعية الإسلامية مقارنة بالواقعية الأوروبية نشر بجريدة المسلمون

١٣ - من ديوان مدائن الفجر « لكاتب الدراسة » قيد الطبع بنادى مكة الثقافى

ثانياً: أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر

إن الأدب فى ظل الإسلام كان وسيظل دعامة قوية من دعائم الكيان الإسلامى الكبير ، وإن تفرقت بأمم المسلمين السبل ، وتنكرت لهم الدروب ١١١

والأدب فى ظل التصور الإسلامى يستطيع أن يعبر عن أدق الانفعالات ، وأرق العواطف ، وأنبل المشاعر وأسماها ، فى إطار النفس السوية التى نجت من أمراض النفسيين والاقتصاديين والوجوديين .

والفن الإسلامى وفى مقدمته فن التعبير بالقول وهو الأدب « شعراً ونثراً » فن متفتح على شتى المذاهب الفنية ، مادامت منسجمة فى اتجاهها مع حركة الكون والإنسان والإيجابية فى سبيل الحق والعدل الأزليين ، وفى إطار الجمال المبدع . بعيداً عن التزييف والكذب والتناقض .

إنه « كلاسيكى » حين يعبر عن التناقض الرائع للأشياء والقيم الخارجية ، وحين يمجّد بطولة الإنسان وإيجابيته إزاء الأحداث وقدرته على تشكيل مصيره .

إنه رومانسى حين يعبر عن أعماق الإنسان المؤمن ، وعن تجاربة الشعور المتنوعة التى تنبثق من الإيمان بالله وعن الحب الكبير الذى يتفجر عن هذا الإيمان ويتجه صوب كل الناس وكل الأشياء .

إنه واقعى ... حين يعلن ثورته الانقلابية على كل القيم المنحرفة عن الصراط المستقيم وعلى كل الطواغيت التى لا تقرها وحدانية الله ، والتى يأبأها التحرر الوجدانى للإنسان المسلم ، ذلك التحرر الذى يبدأ من أعماقه لينتهى بالكون .

إنه وجدانى ... فى تعبيره عن نظرة الإنسان الشخصية المستمدة من تجربته الإيمانية ، وجدانى فى تعبيره عن أعمق مجربات الإنسان النفسية وأحداث عالمه الباطنى ، تلك التى تسعى به دوماً إلى التناغم والتآلف والتعاطف مع سائر الخلائق والأشياء .

إن الأدب الإسلامى وفى مقدمته « فن الشعر » يأبى الانحراف .. يأبى مثلاً تأليه الإنسان « كلاسيكياً » وإغراقه الذاتى « رومانسياً » ، وتمجيد لحظات الضعف البشرى « واقعياً » ويأبى تصوير الانحراف الفكرى أو النفسى أو الأخلاقى وجودياً ، فليس ثمة عبث ولا جدوى كما يرى « كامى » وليس ثمة معقولية للحياة والوجود كما يرى « كائكا » وليس ثمة حرية أخلاقية مطلقة من كل قيد كما يرى « سارتر » وليس ثمة تناقضات نفسية لا نهاية لها تنتهى دائماً بالضياح كما يرى « دستوفسكى » ذلك أن الفن الإسلامى يستمد تجاربه الباطنية من خلال الحقيقة لا الزيف ، ومن الاستقامة لا الانحراف، فللوجود غاية « أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً » ، ولكدح الإنسان جدوى « يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه »^(١) .

وأرى أن الحاجة ملحة الآن إلى العكوف على استخراج كنوز الأدب الإسلامى وتبصير المتأدين بأفائه ، حتى يكتسب الوجدان الإسلامى ثراءً وعمقاً .

وقد ثقلت القيم الإسلامية فى كثير من شعر القدماء ، ولكنها جاءت مباشرة بعيدة عن الإيهام والقوالب الفنية المتعددة ، ويقر بهذه الخصائص الأستاذ « طه ابراهيم » فى كتابه (تاريخ النقد عند العرب) ويقول « لم يوفق الشعر العربى إلى تبدل فى الكنه والجوهر ، فمنذ نضج قبل الإسلام ، وتحدد قالبه ظل أسير هذا القالب ، ولم يستطع أن يتخلص منه مهما جد فيه من الصور والأشكال ، ولقد أتيح للشعر العربى بعد عصر نهوضه عهدان ، كان حرياً أن يستجلى فيهما - لو اهتمدى الشعراء حقاً - إلى الخلق والابتكار ، ازدهر فى أواخر القرن الأول الهجرى « بحضارة الإسلام ، وجيشان النفس العربية ، وجاء الشعر الإسلامى رائعاً جلياً كالذى أخرجته الجاهلية أو أحسن ، ولكن هذا الازدهار كان على مثال الشعر الجاهلى ، فلم ينظر الشعراء فى القرآن لغير الصياغة ، وبعض المعانى ولو أنهم تمعنوا لوجدوا فيه أساليب من القول ، وضروباً من الفن الأدبى ، كان يسيراً أن يحتذوها ، فى القرآن مثلاً الأسلوب القصصى ، وتاريخ الأقدمين ، وقصص الأنبياء ، وتلك أمور تزيد فى روجية الأدب ، وقد الشعراء بالأخيلة والإلهام ،

(١) النقد الإسلامى ص [٤١ - ٤٢] د/ عماد الدين خليل.

وحسبنا أن نقول : إن الفرس جيران العرب قد انتفعوا بذلك فاستقوا منه فيضاً لشعرهم القصصى ، وحسبنا أن نقول : إن الغربيين المحدثين استلهموا سفر التكوين فأوجدوا من قصة إبليس وآدم ، وقابيل وهابيل ، والجنة والنار ، واليوم الآخر شعراً قصصياً يرمى إلى كثير من شؤون الاجتماع ، وهذه القصص واردة في القرآن في أحسن معرض بيان وأكمله ، وهذه القصص لم ينتفع بها شاعر عربى فى أى عصر ^(١) .

والرأى السابق له وجاهته . ولكنه يغالى فى عدم استفادة وانتفاع أى شاعر عربى فى أى عصر بأسلوب القرآن الكريم وبخاصة « القصص القرآنى » .

وحين نتأمل الشعر الحديث ، ونراجع فى ضوء المنظور الفنى شعر ابن عربى وشعر ابن الفارض وغيرهما من شعراء الوجدان الدينىنعثر على أسس الخيوط الفنية للرؤية الشعرية فى ظلال الإسلام ، ونعثر أيضاً على ملامح الاستفادة الفنية من أسلوب القرآن الكريم ^(٢) .

وحين نحاول بحث هذه الروح الإسلامية فى الأدب ... فإننا نحارب الروح الانهزامية التى جعلت كثيراً من أدباء هذه الأمة ونقادها يضعون كل قيم الأدب الأجنبى فى صورة النموذج الأعلى ، وصاروا يقلدون حتى كدنا نفقد الحس الإبداعى الحقيقى النابع من رؤيتنا الإسلامية ، وقد بدأ هذه الموجة فى العصر الحديث « على أحمد باكثير » فى نتاجه المتعدد الناطق بالرؤية الإسلامية وهو فى قمة أدائه الفنى ، وكذلك الرافعى « فى بعض نتاجه الإبداعى ، ومجال الدراسات الأدبية » فكتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) ترجمان صادق لمنهج الإسلامى ، ودفاعه عن تراث الأمة الإسلامية وأصالتها مع احتفاظه فى مقالاته وخطابه وبحوثه بوهج الفن والتشكيل اللغوى الراصد لأدق الانفعالات ، وأعمق المشاعر ، هذا الدفاع الحميم المزوج بالسмок الفنى المتشبع بالرؤية الإسلامية يضع الرافعى فى قمة المعانقين للرؤية الإسلامية شعوراً وفكراً وفناً ، ولأن الرافعى ينطلق من الإسلام فى كل ما يكتب فجدّه غير حذر فى لجوئه إلى العقل ، لأنه كاتب مسلم

(١) أنظر : تاريخ النقد عند العرب ص [١٠٦] للأستاذ / طه ابراهيم
(٢) لكاتب الدراسة كتابان يعالجان بعض أبعاد هذه الظاهرة هما . القيم الإسلامية فى الأدب العربى / مطابع جامعة الزقازيق ١٩٨٧م . والأدب الصوفى . إتجاهاته وخصائصه / دار المعارف ١٩٨٤م

اعتنق الفكر الإسلامى مذهباً فى حياته العملية والعلمية، لا يخشى إذا اختط لنفسه طريق العقل ، أن تتضارب النتائج العقلية التى يتوصل إليها مع فكر الإسلامى لأنه يؤمن أن الإسلام والعقل متكاملان مترافقان ، وأن تقدم العلم وتطور الفكر البشرى لا يمكن أن يتناقضا مع جوهر الدين الإسلامى، بل على العكس فحدهما يقدمان التفسير تلو التفسير والتأكيد تلو التأكيد ، لما غمض من هذا الدين ، أو ما احتاج فى حركة الظأ البشرى الحديث ، وتطلعه نحو البحث والاستكشاف إلى مزيد من التأكيد والكشف .

وفى أدب الراقى لا نستطيع فصل عنصر الخيال عن عنصر اللغة .. ومن قبله عنصر الفكر ، فليست الأفكار وحدها تتوالد عنده ، بل الصور كذلك أيضاً ، وهى صور رائعة نادرًا ما تحققها الإبداعات العربية قديماً أو حديثاً ، إن توالد الصورة عند الراقى يواكب توالد الفكرة ثم العبارة ليحقق هذا التواكب انسجاماً بديعاً بين المقومات الرئيسية الثلاثة لأى إبداع أدبى « (١) .

والرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر فى النموذج الأمثل لها تبتعد عن الشعر الدينى المباشر المتمثل فى شعر المناجاة والتضرع ، وشعر الوعظ ، والحث على التعاليم الإسلامية ، فذلك مجال تعليمى فى الاتجاه الأخير منه ، ولكن هذه الرؤية تتمثل روح الإسلام ، وتستجيب لأثره الفعال فى تغيير الوجدان ، وفى تغيير رؤية الإنسان للأشياء ، وفى تشذيب المعجم الشعرى ، والتراكيب الدالة على ما ورامها من أسرار روحية ، وكذلك تستوحى هذه الرؤية جو الحضارة الإسلامية ، فى مواقفه وشخصه ، وأماكنه وأزمته ، ولا تروى هذه الرؤية فى صياغتها الفنية التاريخ فى صورة سردية تقريرية ، بل تمتزج بروح ذلك التاريخ ، وتشكل منه واقعاً حضارياً له شخصيته ونفاذه وتأثيره .

والصياغة الفنية لمكونات هذه الرؤية الشعرية الحضارية الإسلامية تتأثر إلى حد كبير بالبيان القرآنى ، والبيان النبوى ، والتراث الإسلامى ، وكذلك لا تنفصل عن إيقاع العصر لغة وأسلوباً وتصويراً ورؤية كونية شاملة .

وهناك جيل من الشعراء الجدد يتشكل فى إطار هذه الرؤية الشعرية الإسلامية على امتداد الوطن الإسلامى والعربى ومنهم على سبيل المثال - لا الحصر -

(١) أنظر : الواقعة الإسلامية فى الأدب والنقد د/أحمد ساعى ص[١٧٨ - ١٨٧]

« محمد بنعماره ، محمد على الرباوى ، محمد المنتصر
الريسونى » وهم من شعراء المغرب ومن مصر « حسين على محمد ،
وجميل عبد الرحمن ، وعبدالله السيد شرف ، وصابر عبد الدايم »
ومن السعودية « عبد الرحمن العشماوى » وغيرهم من الشعراء السائرين فى
وهج التيار الإسلامى .

....وفى رصدى لأبعاد الرؤية الفنية الإسلامية فى الشعر المعاصر اعتمدت
كثيراً على استقراء نصوص الدواوين الشعرية التى تلتزم بهذه الرؤية ، ومن ثم
كان تركيزى على نتاج بعض الشعراء الذين يعكفون على هذه الرؤية وتنطق
دواوينهم بأبعادها الفنية ، من هذه الدواوين ديوان « مملكة الروح » و « نشيد
الغرياء » لمحمد بنعمارة ، وديوان « لله وللرسول » لعبد العليم القبانى ، وديوان
« البيعة المشتعلة » لمحمد على الرباوى ، وديوان « صوت من الله » لمحمود
حسن اسماعيل ، وديوان « المسافر فى سبلات الزمن » لكاتب هذه الدراسة .

وبعد تأمل النصوص واستقرائها فنياً فى ضوء التصور الإسلامى وجدت أن
أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر فى بعض مكوناتها تتمثل فى المحاور
الآتية :

أولاً : التأثير بالبيان القرآنى

ثانياً : التراث الإسلامى ومحاور تأثيره فى تشكيل الرؤية الشعرية .

هذه المحاور تتمثل فى الآتى :

أ - استدعاء الشخصيات التراثية الإسلامية .

ب - الأمكنة الإسلامية وأثرها فى تشكيل النسيج الشعرى .

ثالثاً : السفر إلى الماضى لبعث الحاضر وإحيائه وفق التصور الإسلامى .

رابعاً : توظيف الطبيعة فى تشكيل التجربة الشعرية

أولاً : التأثير بالبيان القرآنى

يعد القرآن الكريم قمة البيان العربى ، وهو أسمى نموذج يحتذى ... أسلوباً
وفكراً وهداية ودستور حياة ، يقول الرافعى مصوراً فى كتابه القيم « إعجاز

القرآن والبلاغة النبوية « روعة البيان القرآنى ، وكاشفاً عن بعض أسرار تراكيبه المعجزة » آيات منزلة من حول العرش ... فالأرض بها سماء ... هي منها كواكب ، بل الجند الإلهى قد نشر له من الفضيلة علم ، وانضوت إليه من الأرواح مواكب ، أغلقت دونه القلوب فاقتحم أفعالها ، وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز أنفاله .

ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة ، ، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة ، تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها ، وتصف الآخرة فمنها جنتها وصرامها ، ومتى وعدت من كرم الله جعلت الشغور تضحك فى وجوه الغيوب ، وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد من حمى القلوب .

ومعان بينا هي عذبة ترويك من ماء البيان ، ورقة تستروح منها نسيم الجنان ، ونور تبصر به فى مرآة الإيمان وجه انبيان ، ... وبيناهى ترف بندى الحياة على زهرة الضمير ، وتخلق فى أوراقها من معانى العبرة معنى العبير ، وتهب عليها بأنفاس الرحمة فتتم بسر هذا العالم الصغير ... ثم بيناهى تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان ، وتدع القلب من الخشوع كأنه جنازة ينوح عليها اللسان ، وتمثل للمذنب حقيقة الإنسانية حتى يظن أنه صنف آخر من الإنسان . إذا هي بعد ذلك أطباق السحاب وقد انهارت قواعده ، والتمعت ناره ، وقصفت فى الجو رواعده ، وإذا هي السماء وقد أخذت على الأرض ذنبها ، واستأذنت فى صدمة الفزع ربها ، فكادت ترجف الراجفة تتبعها الرادفة .. وإنما هي عند ذلك زجرة واحدة ، فإذا الخلق طعام الفناء ... وإذا الأرض « مائدة »^(١) .

والتأثر بالبيان القرآنى فى الشعر المعاصر تتعدد محاوره وظواهره

(أ) فقد يتأثر الشاعر بالبيان القرآنى صياغة ، وفكراً وشعوراً ، فلبينات شعره تستمد جرسها العذب من المعجم القرآنى ألفاظاً وتراكيب ، ورؤيته الشعرية تنطلق من الآفاق القرآنية ، وتنبع من مقومات التصور الإسلامى للحياة .. عقيدة وعبادة وعملاً .

(ب) وقد يتأثر الشاعر بالمعجم القرآنى أى بألفاظه وتراكيبه ، ولا تشحن روحه

(١) تاريخ آداب العرب ج/٢ لمصطفى صادق الرافعى ص [٢٩ - ٣٠] وهذا الجزء مطبوع طبعة أخرى بعنوان مستقل هو « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » .

بطاقة الإيمان الدافعة ، وحيثذ يصبح التأثير شكلياً أدائياً يظل بمنأى عن نسيج الرؤية الإسلامية الطامحة إلى فعالية الوجود الحضارى المسلم .

(ج) وأحيانا يكون التأثير سلبياً مضاداً وذلك حين يسىء الشاعر استخدام الألفاظ والتراكيب والمعانى القرآنية .. كأن يضعها فى غير مكانها اللائق ، أو أن يسوقها فى معرض السخرية والتهمك ، أو أن يحاول - جهلاً وغروراً .. وادعاءً - محاكاة أسلوب القرآن الكريم ظناً منه أنه قادر على إبداع بيان فى مثل البيان القرآنى العظيم .

ومثل هذه المحاولات تبوء بالفشل الذريع .. ولا تحظى إلا بالرفض الكامل شكلاً ومضموناً .

محاوّر التأثير بالبيان القرآنى

١ - التأثير النابع من الرؤية الإسلامية للحياة

والظاهرة الأولى من ظواهر التأثير بالبيان القرآنى ... تتمثل فى التأثير النابع من رؤية إسلامية للحياة .. منطلقة من الآفاق القرآنية ، ومحملة بشمار التصور الإسلامى ومقوماته وهى [الربانية - والإيجابية - والتوازن - والواقعية - والشمولية - والتوحيد - والثبات]

وتتجلى هذه الظاهرة فى شعر « محمد بنعمار »^(١) فى ديوانه « ملكة الروح ، ونشيد الغرباء » وشعره نابع من وجدان مشرق بأضواء العقيدة الإسلامية، ومن رؤية شعرية ملتزمة بالتصور الإسلامى وموقفه من الكون والوجود والإنسان، وشعره متفتح على آفاق التجديد بكل مقاييسه الفنية ، ولم يفقد توهجه التأثيرى فى إطار التزامه بموقفه الإسلامى : يقول بنعمار « مستوحياً قوله سبحانه « وجعلنا من الماء كل شئ حى » .

ورأيت الماء لوناً ناعماً

وغرست الحرف فى الملح وناديت حبيباً عاشقاً

(١) من شعراء المغرب الملتزمين بالتيار الإسلامى ومن المجددين فى الشكل تجديدًا فنيًا واعياً .

ثم أطفأت حروفي
نطق الماء وقال
أنت كهف .. أنت طين
أنت نسل الماء إذ صار رمادا^(١)

وينتصر الشاعر على الصراع بين المادة والروح ، يعلن أنه من كائنات مملكة الروح، وتشغله قضية التكوين ، فهو لا يهرب من الحياة حين يعانق مملكة الروح بل يدعو إلى خصوبة الحياة وإعادة صياغتها في إطار القيم الروحية ، ودعوته يقدمها في أسلوب رمزي شفاف متأثر بالبيان القرآني ، يقول :

أنت الجسد الموصول ، وأنت الماء
أنت السراء وأنت السواو وأنت الحساء
أنت النخلة في جسد الصحراء
أنت المؤمن بحديث المهد الأول تحت جناح العذراء^(٢).

والخطاب الشعري هنا يتكىء على أداة « الخطاب » (أنت) ويكررها الشاعر في بداية كل بيت إعلاناً منه عن الهوية الحقيقية ، وكشفاً لمعالم الطريق ، وما [النخلة العطاء إلا رمز للحياة الخصبية في قلب الجذب الصحراء] .

وتنامياً للشعور الفني والحس الإسلامي نراه يقرن النخلة بحديث المهد الأول تحت جناح العذراء ، وما حديث المهد الأول إلا حديث سيدنا عيسى عليه السلام حين قال المرجفون « كيف نكلم من كان في المهد صبياً » ، وما النخلة إلا صدى إيماني لمعجزة عيسى وأمه مريم حيث أمرها ربها بعد أن وضعت مولودها فقال :
﴿ وهزي إليك النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ﴾^(٣)

وحديث المهد الذي يعلن الشاعر إيمانه به ينطق به البيان القرآني العظيم :
﴿ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً . وجعلني

(١) ديوان « مملكة الروح » ص [١١ - ١٢] محمد بنعمارة

(٢) المرجع السابق ص [٨٤]

(٣) سورة مريم الآية [٢٥]

مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً . وبراً
بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً . والسلام على يوم ولدتُ ويوم
أموت ويوم أبعث حياً ﴿١﴾

وفى قصيدة « مملكة الروح » يصور الشاعر واقع الصراع بين العالم المادى الملحد
وبين مملكة الروح التى شيدها الإسلام ويقتطف مشهداً من قصة موسى عليه
السلام ليتخذ منه معبراً إلى مملكته التى يتشبث بها . ونسكن إليها رؤاه .
يقول الشاعر :

يسقط ريشي في بحر الحكمة
فأطير بأجنحة القلب
وأشر هذا الشوق الصاعد في الغيم
ويسترني رمز الماء المتدفق بين ترائبه
معجزتي ... عشقي أتوكأ / وأهش به
فيه مآرب أخرى (٢).

فشوقه إلى الوجود الإسلامى المنتصر هو عصاه التى ستلقف ما يافكون ، هو
الذى يتوكأ عليه فى رؤاه ويهش به على مرأى الوجود ، وله فيها مآرب أخرى
.. فهو سلاحه الذى لا يخبو ولا يصدأ .. بل يظل مشتعلأ فى كيانه يدفع به إلى
حماة الصراع والمجالدة .

وإذا كان الشاعر « بنعماره » فى النماذج السابقة متأثراً بالبيان القرآنى مع
تغيير فى التراكيب والألفاظ فإنه يقتبس أحياناً جزءاً كاملاً من آية قرآنية لفظاً
ودلالة ، ويأتى اقتباسه فى مكانه الصحيح من التجربة ، ففى قصيدة « وألقاك
على غصن الثورة قرآناً » التى يخاطب بها روح الإمام الشهيد « محمد باقر الصدر »
يحاور الإمام الشهيد فى لغة عذبة صافية ، وإيقاع فنى مؤثر ، مصوراً لرؤيته
الإسلامية عبر هذا الخطاب الشعرى .

(١) سورة مريم : الايات من [٣٠ - ٣٣]

(٢) ديوان مملكة الروح ص [١١] « محمد بنعماره »

أنا لا أسألك زماناً ومكاناً
يمسك إليك نزيهتى
ليمسر الغيم وينسأى

من يبحث عنى فى ذاك الآتى من رحم الإسلام...؟
ومن يبحث عنك هنالك فى كل الأشياء الوافدة من الله إلينا...؟
تساءل: ولكن « ضعف الطالب والمطلوب »^(١).

ولا يخفى اقتباس الشاعر من القرآن الكريم جزءاً كاملاً من الآية القرآنية
الواردة فى سورة الحج وهى قوله سبحانه :

« يا أيها الناس ضرب مثلٌ فاستمعوا له . إن الذين تدعون من
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب
شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب »^(٢).

ويختتم الشاعر قصيدته « إننى أرسم إقلاعى بالأخضر » ليس بجزء من آية ،
ولكن بآية قرآنية كاملة ، ولكن إيقاعها مخالف لإيقاع القصيدة . فالقصيدة
تسير فى إيقاعها على تفعيلية بحر الكامل « متفاعِلن والآية القرآنية
تتوافق مع تفعيلية « بحر المتدارك » « فعِلن » وربما عمد الشاعر إلى ذلك حتى
لا يختلط النص القرآنى بالنص الشعرى ويحدث اللبس والاضطراب ، ويقول
الشاعر وهو يشير المجاهدين الأفغان بالنصر :

أملتقى... وشوارع الأفغان أوقدت النجوم
وأخبرت عنا المدائن والمرافىء والمراكب والمسطر
وتعانقت فيها الشوارع بالرجال برعشة اللحن المحمدى الجميل *
..... ثبأركت فيها الشهادة آية مزهوة
فتهينسى نحصسى العساكر والخيل

(١) ديوان « نشيد الغرباء » ص [١٠] (محمد بنعمارة)

(٢) سورة الحج آية [٧٣]

* لجأ الشاعر إلى تخفيف النسب فى كلمة « المحمدى » حتى يستقيم الوزن الشعرى وكان
يمكنه تفادى ذلك .

ثم يتابع تدفقه الشعري...متسائلاً..ومتحدياً قوى الباطل وأنصاره « أين أنا؟ ... كابول نرجسة وبحر فوقه عرس الجهاد فقرأت : ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾^(١)

واقتراس الشاعر لهذه الآية ، وذكرها في نهاية القصيدة إعلان عن نتيجة الصراع بين الحق والباطل ... قاله ينصر جنده المؤمن

ومهما تكاثفت غيوم الباطل فإن شمس الإيمان تشرق حتماً .. وتضيء دروب المجاهدين الرافعين لواء العقيدة معتقداً وشعاراً وسلوكاً .

وكاتب هذه الدراسة يتأثر بالبيان القرآني في تجاربه الشعرية المتعددة، وإذا كان « محمد بنعمارة » ختم قصيدته بآيه قرآنية مثلت قرار التجربة ، وثمرة الرؤية فإن كاتب هذه الدراسة يبدأ إحدى قصائده وهي قصيدة «الفرع الأكبر» بست آيات من سورة الطور ، وهذه البداية لها دلالتها الفنية في القصيدة ، فهي منبع التجربة ومصبتها منها تبدأ وإليها تعود ... ، والقصيدة كلها بعد ذلك تتشكل من نسيج الألفاظ والتراكيب القرآنية . ،وهي بهذا المسلك الفني تعلن أن أزمة الأمة العربية والإسلامية في صراعها مع المد الإسرائيلي الفاشم لن يجد منها المسلمون مخرجاً إلا بالاحتكام إلى آيات هذا القرآن، والسير في ظلال مبادئه وأضوائها المبددة لظلمات الشرك والجهل والوثنية والاستعباد .

وتبدأ القصيدة بهذه الأقسام :

«والطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور

والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور»

«والشعب المقهور

والأقصى المهجور

والقدس المشطور

قد جاء الأمر وفار التنور

والعالم يفرق في الديجور

والسلم يفتش عن ساعده المبثور»^(٢)

(١) ديوان « نشيد الغرباء » لمحمد بنعمارة ص ١٣

(٢) ديوان « المسافر في سنبلات الزمن » . د/ صابر عبد الناهي ص [٣٨]

وكما أشرت سابقاً .. فالقصيدة كلها مستوحاة من الأسلوب القرآنى الفاظاً وتراكيب وأفكاراً ، وهى بهذه الصيغة الإسلامية تعلن من خلال فنية الأسلوب أن مأساة المسلمين فى العالم بعامة ، وفى فلسطين بخاصة لن يبدد ليلاً الطويل إلا بعودة الهوية الإسلامية ، واستعادة بريق المد الحضارى الإسلامى المتوارى خلف غيوم الحضارة المادية الحديثة ؛

وتشرق هذه التراكيب فى آفاق القصيدة :

فسماوات العصر انشقت
والأرض أراها قد مدت
ألقت ما فيها وتخلست

وترد أيضاً هذه التراكيب والأساليب :

مجرأها بسم الله ومرساها
تصفى للصوت القادم من لدن الملأ الأعلى
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك
«إلا من سبق عليه القول»

وقصيدة « من فتوحات الغربة » يفتتحها الشاعر بآيتين من سورة الانشقاق ، وهما يمثلان لونين متضادين ... ولكنهما فى مجموعهما يكملان الرؤية ويصيفان التجربة بصيغة الصراع والمعاناة

يقول كاتب هذه السطور :

والليل وما وسق
والتمر إذا اتسق
إنني راكب طبقاً عن طبق
راحل في زمان القلق
صاعد في إنطفاء الأفق
ممتط صهوة الشمس لم أحترق

فاتحادى مع الشمس عصر من الطهر يبرز من بشريات الشفق^(١)

(١) ديوان « المرايا وزهرة النار » ص [٢٧ - ٢٨] د / صابر عبد الدايم

وقصيدة « المنفى داخل الوطن » تختتم بآيتين هما بداية سورة العصر .. وتجيئان في أسلوب القسم .. وله دلالة السامقة في السياق القرآنى .. وهو في سياق القصيدة يفتح للتجربة منافذ الإشراف والأمل والقوة فالقصيدة رصد لمسيرة الزعيم « أحمد عرابى » وتحديد للمستعمر الفاشم وللسلطة الظالمة ، وهو في مقاومته المزدوجة يدافع عن ديار الإسلام ويذود عن دين الله في أرض الكنانة .

تقول القصيدة في آخر مشهد من مشاهدنا

سنحارب من أجل الحرية

سنكون فداءً للوطنية

نصرخ في التل وعند رشيد

نقسم .. نقسم .. ثم نعيد

« والعصر . إن الإنسان لفي خسر »

إلا من وصى بالحق وحارب من أجل النصر ^(١)

وفي قصيدة « في رحاب الإيمان » وهى من الشعر « المقفى » .. من بحر الطويل وتبلغ أكثر من مائة وعشرين بيتاً .. تشع الاقتباسات القرآنية في نسيج القصيدة الشعورية والمعماري .. فالشاعر في حالة تصادم مع الواقع الأسنى ، وهو رافض لما آل إليه أمر الإنسان من إنكار للقيم الدينية ، وإنكار لوجود الله ، وانخداع ببريق المادة ، يقول الشاعر في معرض إشارات بدور القرآن الكريم في إرساء قواعد الحضارة الإنسانية، والأخذ بيد العالمين إلى بر النجاة ، وهو في هذه الإشادة يصور تناقض الإنسان المعاصر في موقفه من القرآن ومن الخالق جل وعلا ... وجاءت الاقتباسات القرآنية مجسدة لهذا التناقض .. ورافضة له في الوقت نفسه يقول كاتب هذه السطور :

ولكننا في الذكر شعت لعميان

ومدت له أيدي الغرور ببهتان

وفي أذنه عن صيحة الحق كفسان

ولا تسمع الصم الدعاء .. يامعان !!

وفي قرننا العشرين تاهت سبيلنا

وقد قتل الإنسان في حماة الهوى

فأنكر قرآنا .. وأنكر ربه

ولكنما القرآن جاء بما ادعى

(١) نص القصيدة الكامل بديوان « المسافر في سبلات الزمن » لكاتب الدراسة ص [٧٤]

ويخلق مالا تعلمون أما تلوا ؟ ففيها الأسرار مليون برهان
ألم تر أن الله يزوجى أماتلوا ١ بلى .. لكن الأفئدة مُست بطغيان
وإن حل ذا فى القلب مزق نوره وصاحبه أعمى .. ولو فيه عينان
وللروح عين لا يضار ضياؤها ترى كل يخفى عن الإنس والجنان^(١)

والتأثر بالبيان القرآنى يأتى فى بعض التجارب الشعرية لدى بعض الشعراء
معبراً عن لحظة التحول من الرؤية المادية إلى الرؤية الصافية الصاعدة عبر معارج
السمو والارتقاء الروحى ، وفى زمن هذا التحول تتوالى مشاهد كثيرة مقتبسة من
البيان القرآنى العظيم ، وتتشكل من هذه المشاهد فى النهاية تكوينات الرؤية
الإسلامية بكل أبعادها من اتزان وثبات وواقعية وإيجابية وشمولية .

يقول (أحمد فضل شبلول) من قصيدته « من الروح إلى الجسد » وهى فى
ديوانه الذى رصد تجربة التحول فى رؤيته .. فالديوان عنوانه « مسافر إلى الله »
يقول الشاعر على لسان « الروح / رؤيته الجديدة مخاطباً الجسد / رؤيته الآفلة ،
ويستوحى أصداؤه الفنية وخيوط تجربته من عبق القصص القرآنى مثل قصة
موسى عليه السلام ، وقصة إبراهيم عليه السلام ، وقصة أهل الكهف
..... يقول الشاعر :

« إنسى قرأت فى الحجر
أقصصة الذين فى قلوبهم مرض
شاهدت فى السحر
حدائق الذين فى صدورهم نهر
إنى رأيت فى البحر موسى ومن معه
وقبلهم
لمست نار البرد والسلام
فلا أممان

(١) نشرت القصيدة كاملة بجريدة « الندوة السعودية » ونشر معظمها بمجلة الأزهر عدد ربيع
الثانى ١٤٠٢هـ ونصها الكامل موجود بديوان « مدائن الفجر » المائل للطبع بنادى مكة الثقافى
بالسعودية .

لكل ذي غشاوة ولا هدى
إني نسمت في الضحى
عبير سبعة وكلبهم
سمعت في الخسلا
تسبيحة الحجار .. تكبيرة الرمال
تنير للذين في قلوبهم سلام
تضيء للذين في عيونهم نهار^(١)

ومن ملامح التأثير بالبيان القرآنى أن الشاعر أحياناً يستمد إلهامه الشعري من إشارات آية قرآنية ، ويضع بعض الشعراء الآية فوق القصيدة ، لأنها تمثل منبع التجربة... ومصدر إلهامه .

والشاعر عبد العليم القباني يكتب قصيدته « محراب الليل » ويضع قوله سبحانه « والليل إذا سجي » في صدر القصيدة ، ويتأمل جمال الليل في ظل رؤية إيمانية مستجلية جمال الخالق ، وهو في هذه الرؤية الإيمانية يرفض صورة الليل القائمة عند كثير من الشعراء وكذلك يرفض صورة الليل المأجنة في تجارب لشعراء آخرين على امتداد مسيرة الشعر العربي ، فالإيمان اطمئنان وجمال وتفاؤل ويقين وصفاء

يقول: رأيت الليل حين سجي
جمالاً فيه سر منك
رأيت الليل حين سرى
وغاب الساهر الفضى
فكان الكون في عيني
صلاة حرة الأعماق
ووشى الكون بالشهب
فوق العقل ياربي
على مهد من العشب
في عش من السحب
وفي سمعي وفي قلبي
في محرابك الرحب^(٢)

ويأتى التأثير بالبيان القرآنى في معرض صياغة الصورة الشعرية وتركيبها ليجعلها أكثر تأثيراً وعمقاً ، وأكثر وضاعة وإشراقاً .. فالشاعر محمد علي الرباوي في قصيدته « السيل » يقول :

(١) ديوان « مسافر إلى الله ص [٤٠ - ٤١] أحمد فضل شبلول

(٢) ديوان « لله وللرسول » ص [١١] عبد العليم القباني

«أيها المشاء في جوف الظلام
قلبك الأخضر مشكاة تدلي كوكب أخضر منها
أوقدت أرجاء الشمس التي
... ما إن رست في ساحل الشرق أو الغرب ...
أمامي سبيل مشرعة أبوابها
جسدي رجّ لها رجاً مريحاً
وارقى في مرجل السبع الشداد^(١) .

وفي ختام القصيدة يقول :

إني أعددت للعسرة إيماني

... لا تخش نحولي ... واتخذني صاحباً في هذه الشدة ...

فتصوير القلب بأنه مشكاة تدلي كوكب أخضر منها استيحاء لقوله سبحانه :
﴿ الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ،
المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري .. يوقد من شجرة
مباركة ﴾^(٢) .

واللون الأخضر يفسر هوية الشاعر الإسلامية ، فالخضرة ثمرة الخصب، وترجمان
الجمال ، وللخضرة في الوجدان المسلم أثر عميق نافذ .

والشاعر « محمد بنعمارة » يعنون إحدى قصائده بقوله « إنني أرسم إقلاعي
بالأخضر ، ومصدر النور في ذلك الكوكب الأخضر شمس الإيمان المتسامية فوق
الصراعات المذهبية فهي لا تميل إلى الشرق ولا إلى الغرب، وإنما تتفتح على
الملكوت كله ، وما على أصحاب الرؤى الإيمانية المسلمة إلا أن يصمدوا ويناضلوا
في سبيل عقيدتهم ، فالسبيل مشرعة أبوابها والمدافعون عن قضيتهم يرقمون في
السبع الشداد .

وقصيدة « الأربعون » عند الشاعر « الرباوي » ترمز إلى الكمال الإنساني ،
فالأربعون في عمر الإنسان حد فاصل بين واقعين .. واقع التيه / ما قبل

(١) ديوان « البيعة المشتعلة » ص [١٩] محمد علي الرباوي

(٢) سورة النور آية [٣٥]

الأربعين ، وواقع اليقين/ ما بعد الأربعين ، وقد تكون هذه الرؤية للزمن مستوحاة من تيه قوم موسى الذين تاهوا فى الأرض أربعين سنة .

وقد تكون مستوحاة من منظور الإسلام لدائرة الاكتمال الشخصى الذى يتحقق فى سن الأربعين انطلاقاً من قوله سبحانه : ﴿ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ﴾ .

وقد تكون مستوحاة من واقع شخصية المصطفى عليه السلام وبلوغه سن الأربعين ، ونزول الوحي عليه بعد بلوغه هذا السن ، ولكن فترة ما قبل الأربعين لم تكن تيهاً فى حياة الصادق الأمين ، ولكنها كانت إعداداً لرسالة أعظم ، ومهمة أجل وأخطر ... وهى هداية العالمين ، يصور الشاعر لحظة التحول تصويراً فنياً مقتبساً ظلاله الإيجابية من البيان القرآنى يقول :

كان مثلسى ضائعاً ...
لكن ريحاً صرصراً عاتية ...
... ذات صباح . قلعت كل جذوره

ثم يواصل الشاعر الرحلة مستضيئاً بمعطيات التراث زماناً ومكاناً ... ولغة

دائرة الأرقم تدعوك انسحب من ذاتك الظمأى
..... ادخل الدارة أنت الأربعون « (١) .

وفى « قصيدة المناضل » يرسم الشاعر صورة ساخرة لتحول هذا المناضل وردته ، وهزيمته النفسية ، وفقدانه كل ملامح الهوية ، ولذلك يعبر عنه الشاعر بصيغة الغياب لا الحضور فهو غائب عن ساحة النضال الإيمانى بردته ، وهو غائب حتى عن كائنات الصياغة الشعرية ... يقول الشاعر

قالوا عنه منبأضـل
وأنا مازلت أفتش عنه لأقرأ فى الليل كتابه (٢) .

(١) ديوان « البيعة المشتعلة ص [١٨] محمد على الرباوى

(٢) المرجع السابق ص [٣٥]

وفى مقدمة ديوان « البيعة المشتعلة » (لمحمد على الرباوى) ينوه كاتب مقدمة الديوان « على لغزبوى » بالتيار الإسلامى فى شعر « الرباوى فيقول :
« وإذا كان الشاعر الرباوى يستوحى بنية الجملة القرآنية ، ويغرف من المعجم القرآنى ويوظف الشخصيات الإسلامية توظيفاً موفقاً واعياً يؤكد إيجابية هذا المنحى فى تجربته الشعرية ، فإن الإيمان فى نهاية المطاف من حيث المضمون والتصور إنقاذ من المتاهات الممتدة فى غير نهاية ، وخلاص من التساؤلات المحيرة ، وتهذئة للنفس القلقة المتقلبة الحائرة التى لا تستسيغ شيئاً ولا تهتدى لشاطئ الأمان » (١) .

والشاعر « محمد المنتصر الرسونى » فى ديوانه « على درب الله » يخوض تجربة إسلامية تمتلك وضوح الرؤية ، وفنية الأداء ... ويعلن عن ذلك فى مقدمته الثرية لديوانه فيقول محدداً رؤيته « فهذه الإضمامة من الشعر ... لعل أهم ما يميزها أنها تحمل صوتاً غاضباً لحى الله ، يعلن الاحتجاج على التيه الذى يجلد كرامة الإنسان فى كل مكان من البسيطة ، كما يعلن إدانة الجاهلية فى شتى صورها المعيشة ، ويحدد دون مواربة موقف الرفض من كل منهج الله الذى ارتضاه للبشرية سواء أكان غريباً أم شرقياً ، من ثم نهلت الإضمامة من النبع الربانى الذى عاهدت الله ألا أنهل من غيره أو أchied عن روحه .. وأتنكب طريقه التزاماً بالمضمون الإسلامى الحق فى صورته المثلى ومعالمه الواضحة وشيأته المتميزة » (٢) .

ويركز الشاعر « الرسونى » على ضرورة تقديم الرؤية الإسلامية فى إطار فنى بالغ الجودة حتى لا يجد المفرضون منفذاً للهجوم عليه والسخرية منه : يقول :
« وفى يقينى أن نجاح الفن رهن - بدن ريب - بقدرة الفنان المسلم الذى يتولى تشكيله ، وينقله إلينا من خلال إمكاناته الفكرية واستعداداته الثقافية ، ومدى وضوح الرؤية الإسلامية فى حسه ، وصدق معاناته للتجربة ، ومكنة أدواته الفنية على استيعاب المضمون المنبثق عن تلاحم المعادل الموضوعى والمعادل الفنى ساعة التأمل ولحظة المخاض » (٣)

(١) مقدمة ديوان على درب الله للشاعر محمد المنتصر الرسونى

(٣) المصدر السابق ص [١٩]

يقول « الـرسونى »

قرأت حروف الأسى والحداد
تعموم بها صبوات المعنى
سنا الله أنبت في الساح صباحاً
نشرت القلاع فأبحرت نحو
وردد عمق المدى عزمتي
تفوص بعين الفقير الشريد
ليوم يرف مواسم عيد
سينداح عرساً بكل وريد
مغان تددت بحب الحصيد
فصاح لخلي نعال الحديد^(١).

ويقول فى قصيدته « كتابات على جدران القهر » وفيها يرثى الشهيد « سيد قطب » ويبدأ القصيدة باقتباس قرأنى من بداية سورة « المسد » « تبت يدا أبى لهب وتب » وكأنه بهذا الاقتباس يوازن بين جاهلية القرن العشرين وبين الجاهلية الأولى ، ويعيد إلى الذاكرة المؤمنة وهج الصراع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان فى الأيام الأولى للإسلام... ويوحى بأن الصراع مازال قائماً... وكل هذه الإيحاءات والإضاءات دفع بها إلى ساحة الشعور تأثر الشاعر بالبيان القرآنى، واقتباسه حذوة من وعيد الله لأبى لهب .. الذى تحدى المصطفى عليه السلام وقال له حينما جمعهم وقال « إنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب « تباً لك... ألهذا جمعتنا ؟ » . يقول الـرسونى فى رثاء « سيد قطب »

تبت يدا القهر الرجيم
لم تغن عنه سطوته أو خدعته
« قطب » شرع من ضياء
يسخو على جزر المحاق
يدعسو المدائن للعنقاق
ركضاً إلى فجر خصيب
فتسبح صيب^(٢)

وفى قصيدة « فصول من كتاب « صالح وثمود » يستوحى أجواء القصة القرآنية ، ووجدانه الشائر متفتح على « ثمود » القرن العشرين، وملكته الفنية

(١) السابق ص [١٩]

(٢) السابق ص [٢٥]

الإبداعية قادرة على استيعاب المضمون المنبثق عن تلاحم المعادل الموضوعي
والمعادل الفني ساعة التأمل ولحظة المخاض ، وفي القصيدة ترد تراكيب شعرية
مستوحاة من السياق القرآني ومنها « نادى صالح » ... « يوقد
الشوقا.....ياقوم ريكمو....فاعبدوا » .

ويضع لأحد مقاطع القصيدة عنواناً مقتبساً من آية قرآنية هو « فقدم عليهم
رهم ثم يقول :

جنت أحلام ثمود بطفواها
عقروا الناقصة الآية
فاستحبوا العـمى
عن نور السما
حققت كلمه
أزفت أزفـه
مالها كاشفـه

وفي آخر القصيدة يقول مضيئاً تجربته :

ركب الإيمان غدا يمضي
بعـد غـد
تحدوه أشواق الهادي أحمد
تستجلي آفاق الآتي
تندى طيباً في الوادي الجسديب
تنـداح سناءات في ليل رهيب
وعلى الجودي : يستوى ركب الرحمان الأمين
فيقال : هلاكاً للقوم الظالمين^(١)

وينصح الشاعر عن ملامح هويته الإسلامية .. فيقول معلناً رفضه للقيم الجاهلية :

(١) السابق ص [٥٨ - ٥٩]

«قريتى قد رفضت رؤيا «سـواع»
أنكـرت نـسـل «منـاة»
أمـكنت بالمعـجزات
معـجزات الله في كاف ونـون
منذ أن سوى الزمان ... والمكان ... والخليفة
فإذا الـركب يسـير
عبر أفـساق الدهـور
والنبـوات اثـلاقات خـضار
تبذر الأزمان خصباً وعطاء.
«قريتى بنت الهدى ... حضنت إرث السماء»^(١).

٢ - التأثير الشكلى الأدائى

وهذا اللون من التأثير يمثل المحور الثانى من محاور التأثير بالبيان القرآنى أو ظواهر التأثير بهذا البيان .. أى بالألفاظ القرآنية والتراكيب فقط ويظل شكليا بعيداً عن لب التجربة وغير داخل فى إطار الرؤية الإسلامية الشاملة لموقف الإنسان من الحياة .. والكون ... والوجود .. وما وراء الطبيعة .. والنفس والروح، وكثير من تجارب « الشعر الحر أو شعر التفعيلة » نلمح فيها ظاهرة التأثير الأدائى بالبيان القرآنى ، ومن هذه التجارب تجربة الشاعر « محمد أبو دومة » فى ديوانه « السفر فى أنهار الظما » فهو يوظف التراث العربى الإسلامى توظيفاً فنياً فى إثراء تجربته ، والدفاع عن قضيته ، وهى بمنأى عن الالتزام بالرؤية الإسلامية ونطالع فى ديوانه هذه الاقتباسات القرآنية :

«تبست يدا الجاني وتب
فما اقترفتهم محضراً تجدوه
كل بما كسبت يده رهين»^(٢).

(١) السابق ص [٦١ - ٦٠]

(٢) أنظر ديوان « السفر فى أنهار الظما » لمحمد أبو دومة »

ويبدأ قصيدته « فوق ذراعى نقش باسم أبى ذر » بقوله « ولبطن الأرض أحب إلى » وهذه البداية مقتبسة من سورة يوسف حيث يرد على لسان يوسف فى السورة فى مواجهة إغراء امرأة العزيز « رب السجن أحب إلى » .

واختيار « أبو دومة » للأرض فى تعبيره بديلاً عن السجن .. يجعل لتجربته الطعم التواق إليه الشاعر .. فهو عاشق للأرض .. ويضحى فى سبيل هذا العشق .. ووطن الأرض يمثل فى النهاية أمنه وخلاصه ، وحين يجد الشاعر قضيته ويدافع عنها موظفاً الخطاب الشعرى بكل ما يحمل من عوامل التأثير والخصائص .. فهو لا يقع فى شباك النفاق ، بل يسخر من ولى الأمر الظالم سخرية مباشرة بعيدة عن الإيحاء تقترب فى صياغتها من اللغة التقريرية النثرية ... وذلك مزلق فنى لا يكاد يتجو منه إلا القليل من أصحاب الرؤى الملتزمة حيث لا يستطيعون الإمساك بالخيوط الفنى الدقيق مع الالتزام بالرؤية المحدودة .

يقول الشاعر « أبو دومة »

وأنا يا من وليت الأمر على بأمرى
يفجـعـني فيـك الظاهر
يفجـعـني منـك المخـفى
ورطـني في خطـأ الغفلة حسن الظن ،
... فلا تسألني حبك بالإكراه ... « ما خلق الله بجوفي من قلبين »^(١) .

والشاعر يستمد تعبيره الأخير من قوله سبحانه ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ﴾^(٢) .

وهذه الاقتباسات منفصلة عن السياق القرآنى ... مما يجعلها فى إطار التأثير الشكلى فقط ، ونطالع تراكيب كثيرة فى ديوان الشاعر « أبو دومة » يتأثر فيها بالبيان القرآنى مثل قوله : (هـازٍ مشاءٍ) بالذم ، وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ هـازٍ مشاءٍ بنعيم ﴾ فى سورة القلم آية [١١] وقوله : (يهرف رجماً بالغيب)

(١) السابق ص [٨٤]

(٢) سورة الأحزاب آية [٤]

ويقول في مفتتح قصيدته « السغب الظمى فى البلاط الفاطمى » .

فليخبر حاضرکم غائبکم یا إخواننا في الطاعة .

لأولى الشأن المعصومين الزهراء .

والشاعر يسوق هذا المفتتح فى معرض السخرية من أولى الشأن ولذلك يعرض بهم فى قوله « المعصومين النزهاء » وكيف يكون على هذه الشاكلة وقد أحلوا الميتة والدم والختنير ... وذلك مخالف لما جاء به القرآن الكريم حيث حرم ما ذكره الشاعر وأحله أولو الشأن !!! والآية الكريمة التى استوحى منها الشاعر هذا التعبير ترسى قاعدة شرعية تمثل لبنة من لبنات المنهج الإسلامى حيث يقول سبحانه فى سورة المائدة ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختنير وما أهل لغير الله به ﴾^(٢) وفى القصيدة نفسها يقول الشاعر :

سجلات دور الصدقة

نصبت في أروقه الأزهر كل بنود البر وصار لصوص الأمن هم العسكر والويل لمن
قال السجــن « أحب إليَّ »

وواضح أن موقف سيدنا « يوسف » الراض لإغراء امرأة العزيز كان مصدراً من مصادر تجربة الشاعر حيث يقول سبحانه في سورة يوسف ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبِرُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣) .

ولكن الشاعر جعل السجن عقاباً لرفض الذل والحرمان والجذب ، وليس عقاباً على رفض الإغراء وعدم الاستجابة لمتع الحياة الرخيصة كما فى قصة يوسف

(١) سورة الكهف آية [٢٢]

(٢) سورة المائدة آية [٣]

(۳) سورة يوسف آية [۳۳]

» وليس هناك من جامع بين قضية الشاعر والسياق القرآنى سوى نزعة الاعتراض ، ومن هناك كان التأثير شكلياً لا يتعدى دائرة اللفظ والصياغة ، ولا ينفذ إلى عمق النص ، ولا يتوهج بإشراقات الإيمان ، وقد تكون للشاعر قضيته التى يدافع عنها ... ولكنها برغم هذا التأثير بالبيان القرآنى خارج دائرة الرؤية الإسلامية التواقفة إلى الوجود الإسلامى المؤثر فى المسيرة الإنسانية .

٣ - التأثير السلبي بالبيان القرآنى

وهو التأثير الذى يسىء فيه الشاعر إستخدام الألفاظ والتراكيب والمعانى القرآنية . كأن يضعها فى غير مكانها اللاتق ، أو أن يسوقها فى معرض السخرية والتهكم ، أو أن يحاول - جهلاً وغروراً وادعاءً - محاكاة أسلوب القرآن الكريم ، ظناً منه أنه قادر على إبداع بيان يكافئ البيان القرآنى العظيم ، ومثل هذه المحاولات تبوء بالفشل الذريع ، ولا تحظى إلا بالرفض الكامل شكلاً ومضموناً ، وقد فعل مسيلمة الكذاب ذلك ولكنه باء بسخط من الله ، ولم يلق عمله من الجماهير المؤمنة سوى الرفض الكامل ، ولم ترق أساليبه لعلماء اللغة والبيان ، فاندثرت كما اندثرت بقايا عاد وثمود .

ومن قرآن مسيلمة الذى زعمه قوله « والمبذرات زرعاً ، والحاصدات حصداً والذاريات قمحاً والطاحنات طحناً ، والعاجنات عجنأ ، والخابزات خبزاً ، والشاردات ثردأ ، واللاقمات لقماً ، إهالة وسمناً ، لقد فضلتكم على أهل الوير ، وما سبقكم أهل المدر ، ريفكم فامنعوه ، والمعتز فأووه ، والباغى فناووه » .

وكل كلامه كما يقول الرافعى « على هذا النمط واه سخيـف لا ينهض ولا يتماسك ، بل هو مضطرب النسيج ، مبتذل المعنى ، مستهلك من جهتيه ، ...

وكل أساليبه « ضروب من الحماقة يعارض بها أوزان القرآن فى تراكيبه ، ويجنح فى أكثرها إلى سجع الكهان »^(١).

وقد حاول زعيم البابية هذه المحاولة فى كتابه « البيان » ولكنه أسلوب جاء

(١) أنظر الجزء الثانى من كتاب « تاريخ أدب العرب للرافعى ص [١٧٤ - ١٧٥]

مهلهل النسيج ضعيف الصياغة . ركيك المعانى ، وليست عبارته إلا « بعض أمشاج متبانية متناقضة اختارها غلام يتنازعه فكر مضطرب ، وخیالات هاذية ، فلا ترى فكرة نابهة ، أو عاطفة صادقة ، أو تصويراً جميلاً أو أسلوباً مشرقاً ، وإنما ترى جملاً ينفر بعضها من بعض ، ويناقض أولها آخرها ، وأشد ما يشير دهشتك وسخريتك تلك السجعات التى يختم بها فقراته ، فهى حروف مركبة تركيباً لا يوحى بمعنى ، ولا يومىء إلى دلالة ، ولا صلة لها أبداً بما يسبقها من القول .

ومن أقواله التى تستبد بها الجهالة والضلالة والخلط والفساد (تبارك الله من سلط متسلط رفيع ، تبارك الله من وزر مؤتزر وزير ، تبارك الله من حكم محتكم بديع ، تبارك الله من جمل مجتمل جميل)^(١) .

وهذه النزعة تسربت إلى حقل المعجم الشعرى فى العصر الحديث وأساء بعضهم عن عمد استخدام الألفاظ المقدسة فى تجاربهم الشعرية ، وبعضهم انزلق عن غير قصد إلى هذا المزلق الفنى تقليداً منهم للنماذج المشهورة .

فلفظ الجلالة ... والقدر ، والنبى .. والصلاة وغير ذلك من الألفاظ التى تتسم بالقداسة الدينية ترد فى دواوين بعض الشعراء فى غير مكانها ، وبعبدة عن إيحائها الراسخ فى وجدان الإنسان .

يقول الشاعر « خليل حاوى » مسيئاً استخدام لفظ الجلالة :

طرقات الأرض مهما تتناهى ...

عند بابي ... ينتهى كل طريق

ويكوخي يستريح التوأمين

الله والدهر السحيق^(٢)

والشاعر نفسه يجعل الصلاة باباً للذل والخضوع .. وهى فى الحقيقة علاقة حميمة بين المسلم وبين ربه ... وبين الإنسان المتدين بعامه وبين خالقه من شأنها أن تهب النفس الإنسانية التوازن والثبات : يقول :

(١) أنظر كتاب « البهائية » تاريخها وعتيدتها « عبد الرحمن الوكيل » ص [١٢٠ - ١٢١]

(٢) ديوان « خليل حاوى » ص [١٥]

مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق

مات ذاك الضوء في عينيه مات

لا البطولات تنجيه ولا ذل الصلاة^(١)

ويقول .. مستخدماً لفظ « الإله » بمدلوله المستقر في الوجدان في غير

موضعه

يا مجوس الشرق ، هل طوفتم في غمرة الأرض إلى أرض الحضارة لتروا أي
إله يتجلى من جديد في المغارة^(٢) .

ثم يقول : « يا إلهها هارباً من صرعة الشمس ومن رعب اليقين يتخفى
في المغارة^(٣) » ويقول :

لن تموت الأرض إن متم ... لها بعل إلهي قديم

طالما حنت إليه ... غير ليل العقم أنثى والهة

فضها البعل ورواها ... فقصت بالرجال الوالهة^(٤)

وفي ديوان « أبي دومة » ترد التراكيب الآتية :

« سيكون رباً » أدمن التأليه ، قاءتني أقداري^(٥) .

وهي تراكيب ترد كثيراً في دواوين الشعراء المحدثين .. تضل الطريق الفني
والموضوعي إلى الاستخدام الصحيح للألفاظ القدسية ، وتفقد هذه التراكيب
إيحائها المشعة في وجدان القارئ المسلم ، وتصدم مشاعره ، ولا تلقى منه إلا
الرفض والاستهجان .

وقد وقع في هذا المزلق الأسلوبى بعض شعراء التيار الإسلامى ومنهم « محمد
بنعماره » حيث يقول في ديوانه « نشيد الغرباء » من قصيدة أناشيد عائشة
الأفغانستانية :

والله يوزع منشورا نتدبره

وبه نحرق أوراق « الأمبير » يمينا ويسارا

(١) السابق ص [١٩]

(٢) السابق ص [١٠٩]

(٣) السابق ص [١١٥]

(٤) السابق ص [١٢٣]

(٥) أنظر ديوان « السفر في أنهار الظما » ص [١٦ - ٩٥] محمد أبو دومة

وفي قصيدة « الموت الخرافي » يقول الشاعر نفسه

إني اشتيهتك صحوة تسري وتزهر في كياني
الأنبياء تسللوا ... نحو النهارات البعيدة ...
يملاون شوارع المدن الحزينة بالغناء^(١).

ويمكن أن يعبر عن دور الأنبياء بلفظ غير « تسللوا » ولفظ غير « الغناء »
مع ما يوحي به لفظ « الغناء » من موحيات السعادة والأمل .

ويمكن أن يقال : « الأنبياء تسابقوا ... نحو النهارات البعيدة ..
.... يملأون شوارع المدن الحزينة بالضياء »

والشاعر « حسين على محمد » يصور مكة بالأنثى التى يشتاق إليها العاشق،
وحين يلتقى بها يخاصرها قدام الناس .

وذلك التصوير مهما كان رمزياً ومهما كانت أبعاده الفنية واستدعاءاته الباطنية
ومبرراته النفسية ... فإنه يظل بعيداً عن التوظيف الفنى الصحيح لمسميات
الأمكنة فى الرؤية الشعرية الدائرة فى فلك التصور الإسلامى .

يقول الشاعر :

(ظل يخاصر مكة قدام الناس ويصرخ
أنت عروس ، يا قمرى الناصع غبت سنين عن القلب ...
.... تعودين الآن فتمتلى الدنيا بالبهجة ...
.... يشتعل الجسد الفارع)
(.... كان الوجه الطيب يتلوا آيات النصر
.... ويعرف أفراحك يا مكة والأتراح ...
وكانت عيناك تقولان كلاماً محفوراً فى أفئدة العشاق^(٢)

(١) أنظر ديوان « نشيد الغرباء » ص [٤٤ - ٤٩] لمحمد بنعمارة

(٢) ديوان « الرحيل على جواد النار » ص ٣٢ - ٣٣ حسين على محمد

ثانياً: التراث الإسلامى ومحاور تأثيره فى تشكيل الرؤية الشعرية

إن التراث الإسلامى بكل معطياته شخصاً وأماكن ومواقف ... وأزماناً يضىء زوايا التجربة فى الشعر المعاصر وتتعدد محاور تأثيره فى صياغة التجربة ومنها :

أ - استدعاء الشخصيات التراثية الإسلامية

ب - الأمكنة الإسلامية وأثرها فى تشكيل النسيج الشعرى
ومع هذين المحورين سأرصد ملامح هذا البعد من أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر .

أ - استدعاء الشخصيات التراثية الإسلامية :

حين نتأمل التجارب التى اتكأت على توظيف الشخصيات الإسلامية فى اكساب التجربة أبعاداً فنية نجد أن الشعراء يتفاوتون فيما بينهم فى التعامل الفنى مع هذه الشخصيات فى حالتها « الوجه والقناع » .

فالشخصية فى النسيج الشعرى ليست تاريخاً يروى ، وليست سيرة يحللها الشاعر ، وإنما استدعاؤها يأتى فى إطار شعرى غير محدد بأسوار التاريخ وغير خاضع لمنطقه المحكم ، وهذا الاستدعاء يسلط الشعور الناقد أو الرافض أو المتعاطف مع حركة الحياة المعاصرة .

وقد يقتصر هذا الاستدعاء على بعد واحد من أبعاد الشخصية مثل البعد السياسى ، وقد يتجاوز هذا البعد إلى الرؤية الشمولية للشخصية كلها فينظر إليها انطلاقاً من منظور عقدي ، ووجدانه يمجج بهج الإيمان، والشوق إلى انتصار الوجود الإسلامى ، وعودته إلى تسنم ذروة المجد، وقمة الحضارة .

وشخصية « المصطفى » ﷺ .. كم كانت وما تزال .. وستظل مصدراً لتفوق كثير من التجارب الشعرية الرائدة ... وسر ذلك ، أن مقومات الشخصية المحمدية هى نموذج للشخصية الإسلامية فى صورتها المثلى . ولا غرو فهو الرحمة المهداة ، وهو أفصح العرب لساناً وأصفاهم جناناً ، وهو السراج المنير ، وهو البشير النذير ،

والمدائح النبوية منذ عصر البعثة إلى الآن .. لم تزل فيوضاتها تتجدد .. وتغمر
حقول التجارب الشعرية .. فى تجديد الأدوات الفنية ... وتفتح الرؤى على ما
فى العصر من منجزات وقيم فنية ، وما زالت شخصية المصطفى عليه السلام تلمح
البصائر المؤمنة بأروع أسرار الكلم ، وأصدق آيات القصيد .

والباحث الدكتور/ حلمى محمد القاعود كانت أطروحته لنيل درجة الدكتوراه حول « شخصية محمد فى الأدب العربى فى القرن الرابع عشر الهجرى » وهى دراسة وافية للأعمال الإبداعية التى تناولت شخصية المصطفى ﷺ (١).

والشاعر/ محمود حسن اسماعيل يخوض تجربة الارتحال مع النور الأعظم ،
ويشهد ببصيرته انبثاق النور المحمدى فى آفاق الكون ، فتتجمع خيوط الزمن فى
ذاكرته ، وتتوهج مسيرة الإسلام فى وجدانه ، والنور الأعظم يتهاذى أمام مسارات
تجربته ، فتبصر الكون وقد أفاء الله عليه بظلال الإسلام ، وتبديد الرؤى الوثنية
المظلمة ، يقول فى صياغة خبرية تفصح عن تحقق الرؤية وواقعية الأحداث ،
وتغلغلها فى ضمير الزمن ، وتعاقب الأجيال ، وتتوالى الأبيات فى إيقاع سريع
...وموسيقى مصورة لحركة الشعور.. وحركة الواقع ..وهى موسيقى بحر المتدارك»
يقول الشاعر :

يا أول نور
عطش الدنيا جنّ عليه ... وروى الحيرة من قدميه!!
البيد الظمأى ... شربت منه ...
وراحت تسقي الظمأ اللاهث في الأكوان
وأذاب ضحاه جدار الليل ...
... وأوغل ... أوغل حتى شعشع في الإنسان
رش اليقظة والتوحيد على رثيه
ومحا الذلّة والإطراقة من جفنيه
ودهى الرق وكان محالاً لا يتزعزع عن كتفيه
ومضى ... يسحق كل ظلام ... عبر الدهر ومرّ عليه

(١) أنظر كتاب « شخصية محمد في الأدب العربي في القرن الرابع عشر الهجري » د/ علي القاعود . دار الوفاء المنصورة
وأنظر استدعاء الشخصيات التراثية د/ علي عشري زايد .

عرج الأفق وأذن من أعلى أعلاه ...
... وراح يدق ... ويطرق ... ويطرق ... وفي الأبواب
الفجر توهج يا سارين على الأعستاب
والليل الضارب حول الكون تصدع في شفتيه وذاب^(١)

ولكاتب هذه السطور رؤيته الفنية في هذا الاتجاه .. فالشخصيات الإسلامية
تعد محورا تدور في فلكه التجربة الشعرية ، وتوظيف الشخصية في حالتها
« الوجه والقناع » هو إطار التجربة ، فالوجه هو الواقع التاريخي للشخصية ،
والقناع هو الواقع المعاصر الذي تبعث فيه الشخصية لتنفع فيه من روحها النقاء
والعزيمة والعزة الإسلامية الشماء .

وشخصية « محمد عليه السلام كانت مصدرا لكثير من تجاربي الشعرية ومنها:
قصيدة « محمد ورحلة اليقين » ، « وأين الطريق إليك » ، « وقافلة الغرباء » ،
« وأبا الزهراء » ، « رسالة إلى المصطفى ﷺ »^(٢)

وقصيدة « قافلة الغرباء » رصد وجداني إيماني لرسالة الشاعر في ظلال
الإسلام ، ومحاولة للعثور على ملامح الرؤية الشعرية في التصور الإسلامي ،
والقصيدة في وجهها الآخر إدانة لمسيرة الشعر العربي التي ابتعدت به في بعض
تجاربه عن الدرب الصحيح ، وجعلته مطية للنفاق، واتخذت منه معبرا للكسب
المادى ، وجعلت منه كلمة جوفاء لاهية تدغدغ مشاعر كل كيان مغرور أحق .

أحمل في شرياني الحب ... أجيء إليك على استحياء
يا من أشرفت علينا بشربعتك الغراء

(١) ديوان « نهر الحقيقة » لمحمود حسن اسماعيل ص [١٩٠ - ١٩٢]
وأنظر كتاب « محمود حسن اسماعيل » بين الأصالة والمعاصرة لكاتب الدراسة من ص [٢٥٩ -
٢٨٠]

وأنظر كتاب « مقالات وبحوث في الأدب المعاصر » لكاتب الدراسة (أبعاد الرؤية الإسلامية في
مولد النور)

(٢) هذه القصائد نشر بعضها بمجلة الأزهر ومجلة المنهل ، والأخيرتان منشورتان بديوان
« نبضات قلبي » لكاتب الدراسة

أهواك ... فأنت سقيت كياني معنى البوح وسر الإفشاء
ألهمني سر الوجد فأنت بأرض العشاق سماء
وأراك أتيت إلى العالم في قافلة الغرباء
ولأنك أدركت الجوهر في عمق الأشياء
وتساقيت رحيق الحق من العلياء
صارت خطواتك فوق الأرض ضياء
صارت كلماتك آفاقاً للشرفاء
وإذا أبواب الجنة ... أبوابك ... تفتح للفقراء
والعالم سبق إليها زمراً تعمسه الآلاء
لم توصد أبوابك إلا في وجه الشعراء
فالشعراء تراموا بنبال الحرف العمياء
واقتلوا في ساحات الكلمات الجوفاء^(١)

وشخصية « بلال » من الشخصيات التي كانت ومازالت منبعاً لكثير من
التجارب الشعرية وقصيدة « ترنيمة بلال » للشاعر « حسين على محمد » تمثل
الرؤية الشمولية للشخصية الإسلامية حيث يمثل بلال فيها - كما يقول د. على
عشرى زايد في مقدمته لديوان الشاعر « تجسداً من تجسّدات » الحلم المناضل
ويحمل دلالات رمزية معاصرة ، ويستغل الشاعر من ، ملامح شخصية بلال -
رضى الله عنه - ملمحين أساسيين « المؤذن ، والمجاهد الصامد » ، فإلى جوار
كون بلال هو مؤذن الرسول فهو واحد من الذين تحملوا أقسى صنوف العذاب في
سبيل عقيدته ، وصمد صموداً فذاً ، والمشركون يجرونه في شعاب مكة ، ويضعون
الصخور على صدره ليعلن كفره بالدين الجديد ، ولكنه لم يكن يحرك لسانه بسوى
هذا الدعاء العلوي « أحد ... أحد » وقد امتزج هذا الملمحان امتزاجاً فنياً بارعاً ،
للمرئ من خلال هذا المزج إلى انتصار صوت الحق دائماً في النهاية ، واكتساح نور
الحق لكل ظلمات الضلال والظلم ، شريطة أن يجد هذا الحق أنصاراً في مثل صمود
بلال ومثل يقينه .

(١) أنظر نص القصيدة كاملاً لديوان « المسافر في سنبلات الزمن » صابر عبد الدائم

أبنسائي
من يحمل راية حزب الله القادر لا ييأس
..... من نصر الله القادم
فالله الأكبر في صف الفقراء بجانبهم
..... يقف يحارب يا أبنسائي
هذا وقت البذل^(١).

وشخصية « أبي حيان التوحيدي » يصور الشاعر من خلالها ، شعور الإنسان بالقلق والهزيمة والإحباط ، وعنوان القصيدة يوحى بذلك « الخروج من الجنة » ، وفي ختام القصيدة يرسم المشهد التعبيري المؤثر.

« أرجع مكسوراً وجريحاً ،
قد يكفي أن أمتص جراحني
لكنني أخرج من جنتك ...
... فأعرف أنني خنتك في أولى لحظات الكشف
..... فسالت قنوات دماي
ترسم غيمات زرقاء
... على وجه القمر الشاحب »^(٢).

والتصوير الشعري يجسد الواقع النفسي ، فدما الشاعر تسيل ، والعالم كله يصبغ بلون نفسيته وأثر دمائه ... فإذا به يرى دماء غيوماً ، تحجب عنه ضوء الحقيقة الهارب منه في صورة القمر الشاحب ، وليست قنوات الدماء ، ولا الغيوم الزرقاء ، ولا القمر الشاحب إلا تصويراً لنفسية الشاعر ، وإحساسه بالقلق ، وشعوره بالتصادم مع إيقاع الحياة المعاصرة .

ويفسر الشاعر هذا الرمز النفسي في قصيدة تالية لقصيدة « الخروج من الجنة » وهي قصيدة « الغريب » . يقول :

(١) ديوان « الرحيل على جواد النار » ص [٣٦ - ٣٨] حسين على محمد

(٢) ديوان « الرحيل على جواد النار » ص [٤٤] حسين على محمد

«الصوت يهتف ، كيف ترتعد الشـموس
وأنا أشـيح بوجهي المكـدود
... في عيني أهوال وآفاق من الرعب الكـتيب
النـسـور يا أمـسي يغـيب
والنفس تصرخ « هل سيأتيني الخـصيب »^(١) .

وشخصية « أبي ذر » ينجح « حسين على محمد » في استيحاء أبعادها ،
ويرصدها رصداً فنياً في لحظة التحول الحقيقي لحظة إشراق نور الإسلام في
وجدان أبي ذر ، وفي عقله ، ولحظة التحول هذه هي التي أضاعت له
دروب حياته فيما بعد ، ويرجع توفيق « حسين » في هذه التجربة إلى ملمحين :
أولاً : إنه لم يقلد غيره من الشعراء المعاصرين الذين اتخذوا من أبي ذر
رمزاً لمقاومة الثراء ... حيث يحب الفقراء ، ويدافع عنهم ، ويقولون إنه أول
اشتراكي في الإسلام ... وهي صورة قاصرة لشخصية أبي ذر ، فهو مسلم ...
والمسلم ينطلق في كل تصرفاته وسلوكياته من منابع مضيئة بالتوحيد .. والربوبية
.. والشمولية .. والالتزان .. والواقعية والوجدانية ، فالغنى ليس مرفوضاً في
التصور الإسلامي ، وكذلك الفقر ليس هدفاً يركض وراءه المسلم .. ، قال تعالى
﴿ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴾ ، وقال ﴿ وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى ، وأن سعده سوف يرى ﴾ ويقول سبحانه ﴿ وفي أموالهم
حق معلوم ، للسائل والمحروم ﴾ ويقول سبحانه ﴿ وفي السماء رزقكم
وما توعدون ﴾ .

ثانياً : إنه صاغ رؤيته لشخصية أبي ذر في إطار الشعر المسرحي ، وحالقه
التوفيق في هذه الصياغة المسرحية .

والحوار بين أبي ذر وبين « أنيس » من أقوى مشاهد المسرحية . فهو حوار بين
الحق / أبي ذر ، وبين الباطل / أنيس ، فأبو ذر يشعر ببطلان عبادة الأصنام
.... يقول له أخوه أنيس : « - هل أنت صبات ؟
أبو ذر - لم أصبأ ... لكنني أتلـمس ضوء الحق - أبحث عنه

(١) السابق ص [٤٥ - ٤٦]

أنيس « قلقاً » - ومناء ... ؟
أبو ذر - لا تكفينى لا تشعبنى
أثق يقيناً أن هناك إلهاً
أقوى من كل الأصنام
أقوى من معبودتك « مناء »
فهو الخالق والقادر ^(١).

وإذا كان « حسين على محمد » قد رصد لحظة التحول فى حياة أبى ذر
الغفارى فإن « محمد المنتصر اليرسوى » يرصد ثمرة ذلك التحول التى تتمثل فى
تتويج رحلة أبى ذر بهذه القدوة المضيئة بالأعمال الصالحات ، وبهذا السلوك النابض
بإيقاع الحياة الإسلامية يقول مصوراً انتصار الحق ، وكأنه يصور « أبا ذر »
الباحث عن النور كما وصفه « حسين على محمد » فى مسرحيته .
يقول « اليرسوى » :

موكب الأشواق فى رحلة فجر وضياء
يحمل الوجه الأصيل
بين عينيه مجادات حراء
وشعاع أحدى أخضر عذب السناء
يسكب الفرحة فى عين الجياع ^(٢).

والشاعر « عبد الرحمن العشماوى » * يتخذ من الشخصيات التراثية الإسلامية
مصدراً لبعض تجاربه الشعرية وهو فى استدعائه لهذه الشخصيات مثل
شخصية خالد بن الوليد ، وشخصية هارون الرشيد....

يخاطب الشخصية من الخارج ولا يتوغل فى أعماقها ... ولا يصوغ تجربته فى
قالب « قصص أو درامى » يثرى التجربة ، ويهب القصيدة الوحدة الموضوعية
والعضوية.

(١) السابق ص [٧٧]

(٢) ديوان « على درب الله » ص [١٧] محمد المنتصر اليرسوى

* من شعراء المملكة العربية السعودية المعاصرين وهو من الشعراء الملتزمين بالرؤية الإسلامية

ولذلك نرى الشاعر يصوغ تجربته فى قالب « الرسالى » ويسمى قصيدته « رسالة إلى خالد بن الوليد » ، وله قصيدة بعنوان « رسالة إلى «هارون الرشيد» . وفى قصيدة رسالة « خالد بن الوليد » يعلن عن عدم امتزاجه وانصهاره الفنى بالشخصية .. فيلجأ إلى صيغة النداء ، وهو برغم عدم امتزاجه بالشخصية يجسم عاطفة القرب حين يكرر صيغة النداء « ست مرات » ويستخدم حرف النداء الدال على القرب وهو « الهمزة »

يقول الشاعر مخاطباً خالد بن الوليد . وناقلاً إليه ما ينوء به كاهله من قيم هذا العصر الفاسد ، وكأنه يصور رغبته وأشواقه التى تبحث عن القائد الإسلامى المعاصر

يقول : من قصيدته التى تبلغ ثمانين بيتاً

أبا سليمان ما ألغيت ذاكرتى	ولا أضعت أمام الخطب ميزانى
مضيت نحوك والآلام نائرة	أسير منها على أكتاف بركان
أتيت أبحث عن ظل وساقية	وعن صديق يواسينى ويرعانى
أتيت أبحث عن ذكرى .. فمعدرة	إذا بثشتك ما يخفيه وجدانى
أبا سليمان .. عين المجد ترمقنى	بنظرة الخائف المستوحش العانى
على جوادك مد المجد قامت	وحده سيفك أدمى كل خوان ^(١)

وإذا كان الشاعر/ عبد الرحمن العشماوى يخاطب الشخصية من الخارج ، ولا يتوغل فى أعماقها فإن الشاعر/ محمد أبو دومة « يقتصر على البعد السياسى والبعد الاجتماعى ، ويظل فى تجاربه الشعرية بمنأى عن الرؤية الشمولية للشخصية بصفتها شخصية مسلمة شاركت فى صنع الوجود المسلم بكل أبعاده ، فهو يحمل « هويته » فى صورة نقش على ذراعه باسم أبى ذر ، وهذه الهوية لا تضيف إلى رمز « أبى ذر » شيئاً جديداً ، ولكنها تتعامل معه من منظور الثورة على الأغنياء ، وعلى الحكم الأموى ، وفى مفارقات تصويرية ساخرة يوضح الشاعر

(١) أنظر نص القصيدة كاملاً بجريدة الندوة السعودية العدد ٨٥٤٥ - الأحد ٧ شعبان سنة

١٤٠٧ هـ ملحق الندوة الأولى

ملاح هويته التى يحاول فك طلاسمها من خلال موحيات ومعطيات شخصية « أبى ذر » والشاعر بهذا المنحى الفنى فى تعامله مع الشخصية يلتقى مع « حسين على محمد » فى استيحائه لشخصية ابن الزبير ، فكلاهما يصوغ رؤيته وموقفه من حركة الحياة ، ويجعل من الشخصية فى بعض التجارب معبراً فنياً يقدم من خلاله نفسه وموقفه مما يدور حوله من متغيرات وتناقضات ، يقول « أبو

. تتمطى قدامى صحراء المنفى موجات صدى
تتكـوّم فى صدرى الأحـزان
يا أحبـابى ماذا فى الإمكان ؟؟
طوقنى سجنى ... فالخطوة باستئذان
والكلمة باستئذان
حتى أنفاسى .. تحصيلها أضلّعى باستئذان !!
أذكر لحظة أن قابلت « أبا ذر » يسحب الحراس إلى « الريدة »
خلق فى وجهى بهـ
أعطاني معـذراً ظهـره
ومضى يحكى للحصباء عن النار المنتظـره
عنا حين تجرعنا الموت قـعوداً
حين تجرعنااه وفوقاً
لكنى ما فارقـت خطاك
فمعاوية-يلاحقنى مذ شاهد فوق ذراعى نقشاً باسمك^(١)

وفى قصيدة « مشتكاي يا خامس الخلفاء » يصبح الرمز مزدوجاً يفصح عن شخصيتين : شخصية الحجاج وهى الطاغية على التجربة .. والطاغية فى واقع الحياة ، وشخصية « عمر بن عبد العزيز » وليس لها مكان فى التجربة سوى توجيد « الشكوى » .

(١) أنظر القصيدة بديوان « السفر فى أنهار الظأ » من ص [٨٢ - ٨٨] محمد أبو دومة

وكان على الشاعر - ابتغاء اكتمال التجربة - أن يسترشد عطاء شخصية « عمر بن عبد العزيز » من خلال تصوير مشاهد مضادة لسلوكيات الحجاج ، وحتى لو لجأ الشاعر إلى ذلك فلن يجتاز مرحلة الخطر والقلق ... لأن الواقع التاريخي يؤكد أن الحجاج لم يكن معاصراً لعمر بن عبد العزيز فقد تولى «عمر» الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك ، ومات الحجاج قبل ذلك في عهد «الوليد بن عبد الملك» .

وملامح شخصية « عمر بن عبد العزيز » يشوهدا الشاعر ، ولا يقف على أبعاد الصورة الحقيقية ، ولا على موحيات الشخصية في الوجدان الإسلامي ، حيث يقول « وقفت ببابك المفلق » !! ويقول « أخاف عليك من عدك » ، أخاف عليك من نفسك !! أخاف عليك : تروح ضحية للسهو !!^(١) .

وفي قصيدة « بالشارت الحسين » يعلو إيقاع الشاعر ، ويكثر من تكرار بعض الجمل الشعرية ، وذلك التكرار يفسر إلحاح الشاعر ورغبته في توصيل أبعاد قضيته للمتلقى المعاصر ، فالقصيدة تجعل من « الحسين » معادلاً موضوعياً للحق المضيق ، وللنضال في سبيل استرداد هذا الحق ؛ ومع تعاطفنا مع قضية الشاعر ... وهي العدالة والحرية .. فإننا نراه قد أسلمه انفعاله إلى هجومه على بني أمية وكأنهم أعداء الإسلام ، والحقيقة التاريخية تنطق بغير هذا ، فقد أدى الأمويون خدمات جليلة للإسلام ، وفي عهدهم الزاهر المشرق بالأمجاد كثرت الفتوحات الإسلامية .

ولم يتعمق الشاعر أبعاد شخصية الحسين ، بل اقتصرت رؤيته على ما يردده عامة الناس حول قتل الحسين في كربلاء ، يقول « أبو دومة »

يا حادى النـسوق العراقيـة
يا ساريا بالليل مهروءاً من الريح الفراتية
إن جـزت عـين زيـاد
عرج على الوادى .. ودبج للحسين الشوق والإجلال والعذرا

(١) السابق ص [١٣٢]

أبلغه حين تضمه في نشوة عني
.. تصوِّح نبتنا المرجو .. وأسفا ١١

وبصور الشاعر نفسه « مقتل الحسين » موضحاً أثر المأساة في واقع الناس وفي نفوسهم ... ، ويعييه أنه استعمل بعض المصطلحات والألفاظ الفجة مثل قوله « وقاء في كف » العراق « القبح جرافاً ؛ خيل اليزيد، تبول في ماء الظماء. يقول : يا أرضنا المسيف زمي حولنا الثقلين واحتدمي بجح الغراب « بكرلاء » وقاء في كف « العراق » القبح جرافاً قاضى « سدوم » أطل من شط الفراق يُقوض الإنصاف
... يبسني عدله المزعوم أشلاءً وخوفاً ، خيل اليزيد « تبول في ماء الظماء - أجتى - ويقال : يا قوم استقوا هرست سنايكها اللحوم فضاق حلق الرمل وارتجف الحصى وتحذبت حول الصراع المر رائحة المنون فتقطر الفرسان تسبقهم إلى الأرض الرؤوس .. (١) .

وقد يحصر الشاعر الشخصية في قالب مذهبي ... ويصوغ رؤيته للامع هذه الشخصية انطلاقاً من هذا التصور المذهبي، ومثل هذا الاتجاه نجده عند « أدونيس » وهو تصور بعيد عن الصورة السوية لمعالم الرؤية الإسلامية ، إذ يحاول « أدونيس » أن يصور لحظة اغتيال زيد بن علي .. وهو إمام الزيدية ، ولحظة مصرع « الحسين » وهو رمز الشهادة والتضحية عند الشيعة ، وأيضاً للحسين مكانته في الفكر الإسلامي ولكن هذه المكانة لا ترفعه إلى مقام التقديس والتأليه كما تفعل بعض الفرق الشيعية ، وأودنيس في تصويره لمصرع الحسين .. ، ومصرع زيد بن علي .. ، يحاول إثارة القلاقل والفتن .. ، ويرمى كل المذاهب الأخرى بالعداوة والبغضاء ...، يقول بعد حوار بين رجل وزوجته .. الرجل يقتل الحسين .. ، والمرأة تحب الحسين ...، ويصل الشاعر في نهاية الحوار إلى الفرقة الأبدية بين الرجل وزوجته

يقول الشاعر :

(١) السابق ص [٢٤]

وحينما استقرت الرماح فى حشاشة الحسين
وازينت بجسد الحسين
وداست الخيول كل نقطة .فى جسد الحسين
واستلبت وقسمت ملابس الحسين
..... رأيت كل حجر يحنو على الحسين
رأيت كل زهرة تنام عند كتف الحسين
رأيت كل نهر يسير فى جنازة الحسين

والرؤية نفسها تتكرر فى رصد الشاعر لمصرع زيد بن على « زين العابدين بن الحسين » حيث يسيطر الأداء « الدرامى » على التجربة ... وتتعدد الأصوات والصياغة القصصية تحتل العنصر البارز من عناصر التجربة الفنية ... يقول الشاعر من قصيدته « مرآة لزيد بن على » .

..... واخترق النصل جبين زيد
ونكست راياته
... ارفعوه - غطوه ...
خبثوه عن أعين الأعداء هنا، هنا
- لفوه بالأصوات بالوجوه بالعشب خباؤه
فى الماء ، فى ساقية خضراء ..
وها هم الأعضاء يأتسون
..... بعد لحظة رأوه معلقاً
يحرق فوق الماء ينثر فوق الماء
الجسم يصاعد فى رماد مهاجر كالغيمة الخفيفة
والسرأس وحى نثار
عن زمن الغيوب والثورة
بقرؤه السياق للخليفة (١)

(١) الآثار الكاملة د على أحمد سعيد د ص [٣٣٩ - ٣٤٠] ، [٣٥٠ - ٣٥١]

(ب) الأمكنة الإسلامية وأثرها فى تشكيل النسيج الشعرى

المكان فى الإسلام له أثر فى تشكيل معالم الكيان المسلم فالقلوب المؤمنة تظل معلقة بظلال وأطيان الأمكنة التى تحمل عبق التاريخ ، وبطولات الإسلام ، وأمجاد الأوائل .

وقد أقسم الحق سبحانه وتعالى بالبلد الأمين فقال سبحانه ﴿ لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل بهذا البلد ، ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فى كبد ﴾^(١) .

وقال سبحانه ﴿ والطور ، وكتاب مسطور ، فى رق منشور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ، إن عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع ﴾^(٢) .

وقال سبحانه ﴿ والتين والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ... ﴾^(٣) .

والأمكنة متعددة والوجدان الإسلامى يتعلق بها تعلقاً روحياً وعقدياً ومن هذه الأماكن مكة - المدينة - دار الأرقم بن أبى الأرقم - أحد - بدر - حراء - ثور - جبل النور - جبل الصفا والمروة - عرفات - جبل الرحمة - الكعبة - الحجر الأسود - حجر اسماعيل الخ وكلها معالم ناطقة بالهدى
موشاة بالضياء واليقين ، وتحمل ذروة الشعور فى الوجدان المسلم وتسيطر على دوائر التوهج فى مدارات الإبداع .

وقد خاطب النبى ص « مكة » بأصدق آيات الخطاب . وأرق عبارات الوجد وقال عن جبل أحد « إن أحداً جبل يحبنا ونحبه » .

وقد سميت بعض الغزوات بأسماء الأماكن التى شهدت ملتقى الجمعين مثل « بدر » و« غزوة أحد » و« غزوة الخندق »

(١) سورة البلد آية [١ - ٤]

(٢) سورة الطور من آية [١ - ٧]

(٣) سورة التين الآيات [١ - ٤]

والمكان فى مدار الرؤية الإسلامية يصبح نقطة انطلاق للالتفاف حول مبادئ محددة يلتف حولها الشباب المعاصر ، الذى لم يعثر على هويته بعد !!

يقول « محمد على الرباوى » فى حوار بينه وبين صوت شعرى آخر ويمكن أن يكون الحوار بينه وبين نفسه ... فى لحظة التحول من الرؤية المشتتة بين مذاهب العصر إلى الرؤية الإسلامية الشاملة

افتح الظرف : فلا دنيا ! ولا لغم !
ولكن ، هو شىء كالخـزامى
جثمت فى جوفه هذى العسارة :
دائرة الأرقم تدعوك : انسحب من ذاتك الظمأى
ادخل الدارة أنت الأربعون^(١).

والأربعون فى رؤية الشاعر رمز زمنى لاكتمال مقومات الكيان الإنسانى ، وهو ضوء الهداية فى مقتبى الطرق ، وارتباط الرمز الزمنى « الأربعين » بالرمز المكافئ « دائرة الأرقم » إشارة لغدسية العلاقة بين المكان والزمان ، وإشارة إلى بدء الوحى ، وإشراق البعث المحمدية . حيث كانت دار الأرقم ملتقى الكوكبة المؤمنة فى بدايات البعثة بينها انطلق فرسان الدعوة .

« ومكة » فى رؤية الشاعر / حسين على محمد تمثل النبع الطهور ... وهى كذلك فى وجدان كل مسلم ، فهى بلد الله الحرام ، والشاعر هنا يعلم بالعودة إلى مكة بعد رحلة الاغتراب فى دروب القلق والضيق ... إنه شتاق للأمن والاطمئنان الروحى والنفسى..... فمكة فى رؤية الشاعر أشواق روحية يحاول أن يعرج إليها .. ولكنه لا يملك كل أدوات العروج : يقول :

ترحل كل خيوطى ... راکضة نحو النهر
ترحل عبر حقول القبسـط
تحمل فى الذاكرة الشمعية بعض رؤى خضراء
تحلم والشفق الأحمر بسفلى
وسسؤال فى الأعماق يورقنى

(١) ديوان « البيعة المشتعلة » ص [١٨] محمد على الرباوى

هل أصل إلى النبع صباحاً
مع أول ضوء
أم أصل وقد ماتت أضواء نهاري؟^(١).

واتكاء الشاعر هنا على الصيغة الزمنية المستقبلية يفسر إصرار الشاعر على الوصول ، ويجسد الحركة الواتبة في هذا الطريق ، ورغبة الوصول حينئذ تصبح توهجاً شعورياً مصاحباً للرحلة .. وليس أحلاماً وردية ، ولا أوهاماً غائمة ، وهذا التوهج المتجدد تجسده الأفعال الحركية المصورة لإيقاع السير المشحون بالأمل والعمل . (ترحل - تحلم - تحمل يؤرق أصل)

والمعجم الشعري هنا والبناء اللفوي يشي بما يمور في رؤية الشاعر وداخله ولنتأمل هذه المفردات الشعرية وهذه الأنساق اللفوية ونحاول اكتشاف ظلالها ..
(راکضة نحو النهر - الذاكرة الشمعية - الشفق الأحمر - هل أصل إلى النبع) .

والتساؤل في نهاية هذا المقطع يجسد كذلك خوف الشاعر من تبدد أمل العودة ويترجم حرصه الأكيد على مواصلة الرحلة .. برغم القیظ ؛ وهو يحاول بث الحياة في الذاكرة الشمعية ، ويحاول التغلب على معوقات وصفعات الشفق الأحمر .. والشفق يمكن أن يرمز إلى زحف الظلام وموت النهار .. ، والنبع والصبح يرمزان إلى الوصول إلى لب التجربة والتوغل في آفاقها المشرقة .

والشاعر نفسه في قصيدة أخرى يصور مشهداً من مشاهد معاناة العودة، حيث كاد يفقد أمله في الوصول يقول :

شمسك غابت يا مكة
ماذا أفعل
لا أسمع غير صدی خطواتی فی الصحراء وقات القلب
لم يبق لعيني غير الدمع وصرت وحيداً خلف الجمع

وإذا كانت مكة في رؤية الشاعر « حسين على محمد » إشراقة روحية . وقمة
مزهرة بالمجد والضوء يحاول الشاعر العروج إليها ولا يستطيع!!!!

(١) ديوان « الرحيل على جواد النار » ص [١٥] حسين على محمد

فهى فى رؤية « جميل عبد الرحمن » تمثل الحقيقة الكائنة والواقع المكافى والروحى ، إنه يتعامل مع مدلولها بصيغة الخطاب المباشر ، ولا يحيط رؤيته بغلاف من الغموض ، لكن يصوغها فى إطار فرحته بذكرى انبثاق النور المحمدى ، ويتجاوز لحظة البهجة الآتية إلى التوغل فى آفاق المستقبل المصاحب لذلك النور ، والمتوهج بقيم الإسلام ، ومن هنا تصبح مكة ذات الوجهين ، الوجه القديم حيث التيه والأصنام ، والوجه الجديد حيث النور والأذان .. والحق - والإنصاف - والعدالة - والحرية - والمساواة .

يقول الشاعر منادياً مكة - الوجه القديم - لتستقبل وجهها الجديد القادم فى حالات النبوة :

« يا مكة : قومى من نومك
خلى عينيك الآيتين الهائمتين
وراء بخور القربان الوثنى ... التائهتين بظلمة وجه الليل
..... تكتحلان بعطر النور الآتى بالرحمة من وجه الرحمن
طيرى بجناح النور هناك فراشة بشرى
تحمل نبأ سراج الحق
وضعى تاج الدنيا فوق جبينك
من أرضك ينبعث النور
أزلى الطلعة لا يخنق
ليزين عسر الأزمجان
فى أرضك يا مكة ولد محمد
خلى عينيك الشاخصتين لنور الله السرمد » (٢) .

ومكة فى رؤية د/ محمد عبد المنعم خفاجى نور وسلام .. ومنى وأمان
إنه يرصد لحظة استقبالها للنور الأسنى نور محمد ﷺ .. ويرمز لانبثاق النور المحمدى بالفجر الجديد وينسب الفجر إلى مكة ويصفه بأنه نشوان ، ومكة فى صفة ذلك النور زينة الدنيا .. وتاج الروابى ، ويوغل الشاعر فى تشخيصه لمكة

(١) ديوان « قوت العاصفیر لكن تبوح » ص [٩] « جميل عبد الرحمن »

..... فيصورها بأنها غمرتها السعادة فغنت لمقدم هذا النور ،
وردت الأجيال والقرون وراءها هذا الغناء ، وما أحسب هذا الغناء إلا صدى
رائعاً لاستجابة مكة النور - ومكة الإسلام - لدعوة خاتم الأنبياء ... ، وما تريد
الأجيال والركبان لهذا الغناء إلا تصوير لإيقاع هذه الاستجابة في نفوس الأجيال
المسلمة .

وحين يضع الشاعر مكة في دائرتي « النور والسلام » فيقول مكة النور
... ومكة السلام ، فإنه يوميء إلى الزمن المضاد زمن الجاهلية
حيث كانت مكة « الظلام » ومكة « الحروب والخوف » فمكة في ظلال الإسلام
غير مكة في ظلال « الجاهلية » .

وهذه الصورة التي رسمها الشاعر د / خفاجي لمكة تقترب من صورة
« جميل عبد الرحمن » ولكن صورة د / خفاجي تأتي في صياغة خبرية وتذكرها
ظلال الإيحاء ، أما صورة « جميل عبد الرحمن »
فتقدم إلينا في صياغة طلبية « إنشائية » ونتعامل مع الحدث تعاملًا مباشرًا
يقول د / خفاجي :

مكة النور فجرها نشوان	وبها الدنيا والربا تزدان
حدث مكة السلام به غنت	وغنى غنائها الركبان
ومشت في الدنيا الرواة به في	فمها طاب السحر والألحان
بذرى بيت في الشعاب هناك	البشر والبشرى والمنى والأمان ^(١)

وكاتب هذه الدراسة تشاء الأقدار له أن يتجول في دروب مكة وشعابها ،
وتتشرب روحة عبق التاريخ المضيء في مكة ، وتعانق عيناه ومشاعره جبالها
الشم ، ويتمخض العناق الحميم عن أسرار مضيئة بحقائق الإيمان ، وتكون الثمرة
قصيدة « الجبل » وهي تأملات مؤمنة في قدسية المكان ، وطهارة الزمان ، فمكة
كيان نوراني ، مفرداته الجبال .. والسهول ؛ ومركز دائرته ونقطة انطلاقه « البيت
العتيق » .. وما يدور حوله ويحف به من المجموعة النورانية المتمثلة في جبل

(١) ديوان الذكريات ص [٥] د / محمد عبد المنعم خفاجي

الصفاء ، وجبل المروة ، وجبل منى ، وجبل الرحمة ، وجبل النور ، وجبل ثور ؛
إنها ظواهر كونية يتسع لها الوجدان المؤمن ويمتد ، بل تقع من الكيان المسلم
موقع اللحم والدم والأعصاب .

والجبل فى رؤية كاتب هذه السطور محور الكون ، ومنبع الضياء ، وملقى
المشاعر المؤمنة ومصهر التجارب ، ومنار الأوبة والعودة إلى الطريق الحق .

تأتى الجموع من كل فج عميق فتعود بهم هذه المشاهد والمرائى الإيمانية إلى
عصر البراءة ونقاء الطفولة ، يعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم وقد تلاشت ذنوبهم فى
شمس الإيمان ، وشدت من عزائمهم صخور الحق ، التى تمثل الجبال بعض ملامحها
..... فقد قال سبحانه ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
متصدعاً من خشية الله ﴾ .

يقول الشاعر :

أنى أسير يضمنى الجبل	فكأننى فى الصخر أرتحل
من كل زاوية ملامحه	تبدو وفى الأجواء تنتقل
فكأنه عين الوجود إلى	قلب الخفايا لمحا تصل
حمل العصور الشم كاهله	وهو الفتى وليس يكتهل
متجههم .. جرداء قمته	لكنه بالخير يشتعل
مهدت إلى الغيمات راحته	فإذا بجرح الكون يندمل
وإذا العوالم من بحيرته	يسقون فيض العز إذا نهلوا
قدم الرضيع تهز جبهته	فإذا به للطفل يمشل
وإذا بعين الحب مشرقة	والأم يهجر قلبها الوجمل
وإذا الطيور على مباسمها	تضوى الأغاني وهى ترتجل
وإذا الوجود الطفل تحضته	أم القرى ويكبر الجبل
وحراء نبع فى تماوجه	الأرض بالعلياء تتصل ^(١)

و « مكة » كثيراً ما ترد فى التجارب الشعرية التى تدخل فى دائرة « المدائح

(١) ديوان « الربا وزهرة النار » ص [٦٨] - صابر عبد الدايم

النبوية « وهى فى هذا الإطار لاتتجاوز صيغة الخطاب الشعرى المباشر ، ولا يقلل هذا من شأن التجربة ، فموحيات البلد الأمين متجددة دائماً فى نفس المؤمن ، ومصاحبة لمشاعره المتطلعة دائماً إلى مشاهدة هذا المكان المقدس .

فالشاعر / عمر أبو ريشة يصور شوق الوجود إلى الحق والخير والإنصاف والعدالة ، ويرى أن هذه القيم كانت أمنيات تطوف بوجدان العالم الحائر ، وفى مكة كان المستقر والمستودع والمنبع والمصب ، والبداء والمنطلق لهذه الأشواق بظهور محمد ﷺ يقول فى قصيدته « يا رمل » والرمل هنا رمز للصحراء التى جادت بالخصب الروحى العظيم ، وبالرخاء الشعورى والمادى الذى غمر مشارق الأرض ومغاربها بنور العقيدة ويرد اليقين ، يقول :

يا رمل ما تعب الحادى ولا سئما	ولا شكا فى غوايات السراب ظما
على وجومك من لجواه أخيلة	شق الفتون بها أكمامه ونما
كأنما من وراء الغيب هاجسة	فضت على سمعه السر الذى كتما
فرنج الكون فى لألاء أمنية	عذراء ما عرفت أرضاً لها وسما
مرت طيوفاً على الدنيا فما غمست	فيها جناحاً ولا جرت بها قدما
حتى إذا طالعتها مكة اختلجت	شوقاً وسالت على أجوائها نعماً
فلاح أحمد فى أعراس دعوته	يسلسل الوحى إن صمتاً وإن كلما
فأرسل الصرخة الزهراء فانطلقت	كتائب الله ترعى البيت والحرم ^(١)

وفى قصيدته « مقدمة ملحمة محمد » تمثل الأماكن والأجواء الإسلامية معطيات ثرة وروافد تعبق بالأمل فى إعادة القيم الإسلامية إلى الوجود المعاصر ... ، وهذه الأجواء تعكس وجه الإسلام الحضارى المشرق .. مثل مكة - يثرب - أحد - الخندق - حراء ؛ وتأخذ القصيدة ثوباً قصصياً يعرض أحداث التاريخ الإسلامى فى لغة شعرية عذبة الإيقاع ، مجنحة الخيال ، مشعة بالإحياءات ، صادقة العاطفة ، ثرية الألفاظ ، غزيرة المعانى ، حاملة إشراقة الماضى ... وعائدة بها إلى واقعنا المعاصر لتؤازر حركة المد الإسلامى فى عصرنا الحديث .

وقف الحق وقفسة عند بسدر شحذت فى الغيوب سيف القضاء

(١) ديوان عمر أبو ريشة ص [٤٨٤ - ٦٨٧]

وراء التلال ركب أبى سفيان يحمى سرية الفيحاء
وقريش فى جيشها اللجب تسعى بين وهج الفنا وزهو الحذاء
بلغت منحنى القلب ولست من عليه ببسمة استهزاء
وفى ختام القصيدة يخاطب مكة فى إيقاع أخاذ ينتصر للأمل ويتطلع لعودة
المجد الإسلامى .

يا عروس الصحراء ما نبت المجد مدُ على غير راحة الصحراء
فأعيندى مجد العروبة واسقى من سناء محاجر الغبراء
قد ترف الحياة بعد ذبول ويلين الزمان بعد جفاء^(١)

و « مكة » يطلق عليها الشاعر / عبد العليم القباني « أم المدائن » ولا
ينادىها « بأم القرى » وهو يظن أنه بذلك يعلى من شأن مكة ولكن الشاعر
إذا تأمل كنية مكة سيجد أن القرآن الكريم هو الذى أطلق عليها الكنية فقال
« لتندر أم القرى ومن حولها » ، فإطلاق « أم القرى » على مكة لا
ينقص من قدرها ، والشاعر نفسه يبرز دور مكة الحضارى وأثرها فى حضارة
الشرق والغرب على السواء ، وهذه المكانة اكتسبتها مكة لأنها تضم البيت
العتيق، وأنها كانت مشرق التوحيد ، ومنبع الهدى ، وهى مقصد الحجاج وهى
البلد الأمين. يقول :

أم المدائن .. لم أقبل أم القرى بغداد تعرف ما أقول وجلق
منك استمد الغرب إشعاع الهدى وطوى الضلوع على سناك المشرق
لولاك فى الصحراء ظلت قفرة تودى بأعمار الرجال وتحرق
أرأيت كيف اعتز من عرف الهدى وهوى فألصق بالشراب الأحرق
أين الجبابر فى رحابك ، راعهم صدق النذير فآمنوا ، أم أشفقوا؟
عاد الرسول إليك يزجى فيلقا تعنو لعزته الجبال وتطوق
بيمينه من وحى ربك معجز أعيا البيان وحار فيه المنطق^(٢)

(١) السابق ص [٥١٥]

(٢) ديوان « لله وللرسول » ص [٤٩] / عبد العليم القباني

ثالثاً : السفر إلى الماضي لبعث الحاضر وإحيائه

إن محور التجربة في هذا البعد من أبعاد الرؤية الإسلامية هو الإحساس بالتصادم مع حركة الحياة المعاصرة فيفزع الشاعر إلى الماضي ، ويتجول في دروبه ، وزواياه ، باحثاً عن المواقف المضيئة في مسيرة التاريخ ليعود بقبس منها إلى الحاضر الآسن .. لعله من لهوه يفيق ، ومن عثرته ينهض ، ومن عله يبرأ .

والسفر إلى الحاضر لا ينحصر داخل حدود الأحداث التاريخية ذات الإيقاع الحماسي مثل المعارك وغيرها ، بل يتجاوز هذه الأحداث إلى التغلغل في صميم الحياة الإسلامية الناطقة بالوجه الحضاري للإسلام .

ومن مظاهر الحياة الإسلامية في عصور الإسلام الأولى وجود « بيت المال » « والقاضي العادل » ، وهما من دعائم الحرية والمساواة والهدوء النفسي ، والتوازن في منهج الحياة الشعورية ، والحياة المادية .

يقول محمد بنعمارة من قصيدة « الرحيل تحت الأجنحة » وهي مصدرة بكلمة للمفكر الإسلامي « المهدي بن عباد » وهي العبودية مقبولة للحق فقط .

يقول الشاعر /

يسكنني وهج كتاب ما فرط في شيء
والبحر يصيد طيوراً زرقاء بكفسي
تنشــــر ألعــــنــــى
قف إني أسألك

عن عودة حاكم بيت المال ومن يقضى بين الناس^(١)

وتتسع دروب السفر ليصبح ذلك الماضي هو الزمن / الحلم ، لأنه صورة حضارية تشكلت في إطارها ملامح الشخصية الإسلامية .

وقصيدة « الزمن الذي هو في انتظارك » تجسد ذلك البعد من أبعاد التعامل مع التراث ، والقصيدة ليست حكاية تاريخية ؛ ولكنها إشراقات من أقباس التوهج الإسلامي في قمة عطائه ، وهو يهديها إلى روح الصحافي الشهيد « مصطفى رمضان » وهو من أصوات الحركة الإسلامية المعاصرة .

(١) ديوان « نشيد الغراء » محمد بنعمارة ص [٥٧]

« بقائى فى نريف الغائبين ... يمر بين الصحو فى صوتى القريب
عليك أن تختار دائرة الهوامش .. أو تكون مع الكتاب
فتشعل الزمن الذى هو فى انتظارك بالقصائد والتحول
.... وليعد فى صوت صاحبك المشرد وعده
تخضر أزممتى .. ويولد فى غناء المنشدين صهيل أفراس الصحابة
... عندما تتدخل الطعنات والساحات تنسج راية
ينشق فيها من دم الشهداء نهر جارف
فتبارك الله الذى خلق البداية والنشيد^(١)

وتجمع القصيدة بين إسلامية المضمون وحدائث الشكل الفنى فهى قصيدة
مدورة ، والتدوير من أحدث التطورات فى شكل القصيدة العربية الحديثة
..... ، والقصيدة هنا دفقة شعورية واحدة ، والتفعيلات فيها تتوالب
كالموجات الهادرة ، كل موجة تلاحق الأخرى ، وكأن تواصل الإيقاع بجسد الرغبة
فى تواصل الزمن ، وتواصل الحركة فى سبيل التعايش مع هذا الزمن الذى
ينتظرنا ، ورغم أن هذا الزمن قد تحقق فى الماضى المشرق ، فإننا نتطلع إلى بعثه
وإعادته على صيغة حاضرة ومستقبلية ، بإيقاعه منسجم مع إيقاع الصوت
الإسلامى .. وهو إيقاع الثبات والتوازن والشمولية والربانية والوجدانية والواقعية
والإيجابية .

والمعجم الشعري هنا يستمد اللبنة المكونة لمعمار التجربة من جو الحضارة
الإسلامية ولنتأمل هذه التراكيب الناطقة بالمعجم الإسلامى وما تنشره من ظلال
وإحياءات مشعة « صهيل أفراس الصحابة - دم الشهداء - فتبارك الله الذى خلق
البداية والنشيد » .

وفى قصيدة « بين جناحيها يخضر نشيدى » لا يعود بنا الشاعر إلى الماضى/
الحلم ، ولكنه يعود بالماضى على جناح رؤيته الإسلامية، إلى مفازة زمتنا الردىء،
ويحاول إنقاذ ذلك الزمن ، ليتعاقب مع زمن البطولات الإسلامية . ، زمن الهوية
الحقيقية ولكن هيهات ... ، فالعصور الحاضرة كهوف ينطفىء فى عتمتها
كل توهج إيمانى صادق !!!

(١) السابق ص [٥٩ - ٦٠]

يقول :

اقرأ الفاتحة

.....وانطلق أيها المهر باسم الكتاب.....
ستلقى على باب تبريز كل الصحابة ينتظرون
.....تصلون فى الساحة الصبح.....
.....ذاك الصبى الذى مر يوماً يشاورهم
.....وينظم صف الرماة وصف الخيول
.....ويستخلف بن الوليد.....
.....يقول : تركت الكتاب لكم.....

لا تجيب العصور الكهوف !!!

والشاعر لا يهرب من الواقع . وهو يتشبث بالماضى .. مثل الرومانسيين فى
تجارهم .. ، فبعث الماضى فى الحاضر انقاذاً لذلك الحاضر من الهوية التى تردى
فيها ، والزمن اللغوى يفصح عن رؤية الشاعر الإيجابية المستقبلية ، فالجمل
الشعرية حركية حيث صيغت فى قالب الجملة الفعلية / الأحداث الواقعة فى زمن،
والأفعال تقع فى دائرة الحاضر والمستقبل فهى أفعال فى صيغة الأمر ...، والمضارع
.. ، وتتوالى على هذا النسق المتتابع بلا فواصل ...، اقرأ - انطلق - ستلقى
- ينتظرون - تصلون - يشاورهم - ينظم - يستخلف - يقول :

وهذا التدفق الشعورى والتواصل الزمنى ، والامتزاج بين الأزمنة
..... ، السائر نحو الغاية الرشيدة ، لا تتواصل حركته ... ، ولا
تقطف ثمرته ، ويعبر الشاعر عن هذه الصدمة الشعورية ، بوضع الزمن فى
صيغة النفى ، ويتصور العصور الجديدة بأنها كهوف ، كل شئ
فيها معتم : يقول مصوراً موقف العصر الحاضر من حركة المد الإسلامى .

« لا تجيب العصور الكهوف » !!!

والصياغة الفنية فى هذه النماذج .. ، بخاصة فى شعر « محمد بنعمارة »
مستمدة من انفعال الشاعر بأسلوب القرآن الكريم ، ويمعايشه الصادقة للواقع

الإسلامى فى أزهى عصوره ، ولنتأمل مرة أخرى هذه التراكيب الشعرية التى تعد كائنات متحركة داخل حياة النص الشعورى تكسبه الحيوية الشعرية والخصوبة الفنية « اقرأ الفاتحة - باسم الكتاب - كل الصحابة ينتظرون - تصلون فى الساحة الصبح - ينظم صف الرماة وصف الخيول - يستخلف ابن الوليد - تركت الكتاب لكم .

وذكرى « كربلاء » يسافر إليها الشاعر عبر تذكّره ، وقد أداه اصطدامه بالزمن المعاصر إلى فقد ذاكرته لكنه لم يزل « كربلاء » .

يقول فى قصيدته : « الطريق إليك حزن أو جهاد » ويقدم للقصيدة بكلمة للشاعر « محمد اقبال » :

[اقرأ القرآن كما لو أنزل عليك]
يا رفيق الاتجاه فقد ذاكرتسى
لكننى ما زلت أذكر كربلاء
إذن هنا وقفت خيول الفاتحين
قبل بداية الأشياء نجتاز السواحل كالسحاب^(١)

..... و « السفر إلى الماضى » فى تجربة « محمد على الرباوى » يصبغ بلون ثائر يدفع بالمسافر إلى اقتحام أسوار الحزن والضعف ، وهو فى اقتحامه لهذه الأسوار ينبض قلبه بقول الحق سبحانه :

﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾^(٢) .

وأحاسيسه وأفكاره تمتزج بقول المصطفى عليه السلام « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير » .

(١) السابق ص [٣٨]

(٢) سورة الأنفال آية [١]

يقول « الرباوى »

عامك هذا ... عام الحزن فلا تحزن
هذا الأرقم يخترق الأسرار
..... ويكتسح الأنهار.....
ويرسم وجهاً فى شكل القوس الغضاب
يسدعوك أن أركب متن حصانك
..... جرد إيمانك.....

فى وجه الأدغال الحمراء .. الصفراء .. السوداء .. ولا تحزن
خذ رمحك ... واتل علينا سفرأ
.. من آيات القصواء على الصحراء ..
هى الآن تجوب البحر ... محيطاً وخليجاً
خذ رمحك ... هدى أعصابك
فاشتعل الآن ولا تسكن
إن الماء الشجاج رهيب لا يتعفن^(١) .

ومعطيات التراث الإسلامى تمثل الخيوط الرئيسة لنسيج التجربة الشعرية التى
« يخوضها الرباوى » ويتآزر المبنى مع المعنى فى تكوين الصورة الفنية لهذا
النسيج الشعرى ، وفى إكسابه إيحاءً عابقاً بالحس الإسلامى المتفرد ، فعام الحزن
له فى تاريخ الإسلام إيحاء بارز يجسد حرص المصطفى ﷺ على مقاومة كل
دواعى الضعف ، وكل التيارات المضادة .

وموت أبى طالب ، وموت خديجة لم يضعفنا من عزيمه الصادق الأمين.

والأرقم رمز للقوة المؤمنة التى تكاثفت وتآخت ، وهدمت حصون الشرك ،
واكتسحت أنهار المغريات المادية .

والقوس الغاضب .. تشكيل فنى ومعادل موضوعى لصورة الوجه الإسلامى
وهو يواجه فلول المشركين .

(١) ديوان « البيعة المشتعلة » ص [٦ - ٧] محمد على الرباوى

والقصواء ناقة المصطفى عليه السلام ... توحى بالقوة المحفوفة بالعناية الإلهية،
فالنصر الربانى لا يستحقه الكسالى الخامدون ، ولكنه يغمر المدافعين عن
عقيدتهم، المتدفعين فى عطاء خصب كالماء الشجاج . إنهم يشتعلون إيماناً وقوة
وعطاء يكسبهم عزة الأولى ، وسعادة الآخرة .

والبنية اللغوية تعانق الإحساس بالزمن ... مثلما وجدنا فى تجربة « محمد
بنعمارة » فالأفعال تتوالى ، وتتوغل فى مسارب الحاضر .. ، وتلج آفاق المستقبل
... ، وهى تسبح فى أضواء الماضى المتألق بالأمجاد ولنحرق فى موحيات هذه
الصيغ الزمنية الحركية الواثبة المتتالية (لا تحزن - يخرق - يكتسح . يرسم -
يدعوك - اركب - جرد - خذ - واتل - تجوب - هدىء - فاشتعل - لاتسكن
- لا يتعفن)

..... والسفر إلى الماضى فى بعض التجارب الشعرية يصبغ بلون الهزيمة ،
حيث لا تتسم هذه التجارب بالرؤية الشمولية ، بل تحصر نفسها فى دائرة « البعد
السياسى » .

ومن هذه التجارب « تجربة الشاعر » محمد أبو دومة « فى ديوانه « السفر
فى أنهار الظما » وقصيدة « أيام الشورى الثلاثة » تترجم هذه الرؤية ، إنه يبدأ
قصيدته برصد لحظة مأساوية كادت تعصف بالدولة الإسلامية فى ذلك الوقت وهى
« اغتيال أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » .

مات ابن الخطاب

ها أنذا فى كل حبيج أنعاه لكم

ثم يشكل الشاعر للمأساة صوراً فنية تجسد مظاهر الألم النفسى والمادى الذى
سرى فى الكيان الإسلامى آنذاك . وما زال الألم يستشرى والداء يستفحل .

وكانت نكسة ٥ يونيو ... هى وجه المأساة ، وموت عمر هو القناع الذى صور
الشاعر من خلاله كل مشاهد فزعه وخوفه ... وصدمة . ، وأضاء الشاعر تجربته
بكثير من الإضاءات التى كشفت غموض الرمز ... ، وحددت الرؤية ... وغلقت
أمامها منافذ التفتح والامتداد ؛ إنه يجعل التاريخ فى دائرة « أطيان الذكرى » .

ويذكر صنعاء - وجبل الأكراد - ووطن المحنة ، ويسخر من مجلس الشورى
الذى عينه « عمر » ويقول فى تهكم « فلتفق الشورى ، ويفقد أمله فى مواصلة
المسيرة بعد موت « الرمز » المجسد فى « عمر » ، يعلن أن الجرح تسمم !!!
والحزن يقوده إلى اليأس واللامبالاة والسلبية « وليأمر فينا يا أحباب من
يأمر » .

ينادى الشاعر فى أسى وتوتر :

يا أهل الأمصار البكائين على أطيساف الذكرى
أنكأ قدح الأمس إذا ما لامس ظفري قسرتة فيفور صديداً ودما
يحفر من أسوارك يا صنعاء إلى جبل « الأكراد » أخاديد لظى
تزكسم أنفسك يا وطن المحنة بدخان اللحم البشرى

فلتفق الشورى

وليأمر فينا يا أحباب من يأمر
فسواء بعد عمر ... مادام الجراح تسمم
لا فرق هنالك بين أطباء « اليونان »
وحلاق من دمر الزوم على الأبواب
وحوافر خيلهم تدهس وجهك يا وطن المحنة

فلتفق الشورى

فلتفق الشورى ويفض التطوف^(١)

ومحدودية الرؤية فى هذه التجربة يرجع إلى فداحة الأثر النفسى الذى أحدثته
هزيمة يونيو عام ألف وتسعمائه وسبع وستين ؛ فى كيان الشاعر وفى رؤاه وأخيلته
ومشاعره ، إن الشعور بالإحباط قد أصاب الإنسان المسلم ... والكيان العربى فى
الصميم ، وكانت صدمة كبرى لكل المثقفين والمفكرين ، ولكل شرائع المجتمع فى
الوطن العربى والإسلامى كله .

(١) ديوان « السفر فى أنهار الظأ » من ص [٢٦ - ٣٣] محمد أبو دومة

والشاعر/ حسين على محمد لا يقع فريسة المأساة - مثلما وقع أبو دومة - ولا تنطفىء في رؤاه نار الصراع بل يظل ممسكاً بالخيط ... خيط الأمل والقوة والعزة ، وهذا الخيط الذي يمسك به « حسين » يأخذ صيغة تراثية أيضاً ، فهو يسافر إلى الماضي ، ويستمد من ذلك الماضي الموروث أدوات فنية ومعطيات أدائية يوظفها توظيفاً بارعاً ... كما فعل في قصيدته « الأميرة تنتظر » التي اتكأ فيها على الموروث التاريخي ، ووظفه توظيفاً رمزياً بارعاً يمتزج فيه المعاصر بالموروث ، والماضي بالحاضر ، امتزاجاً فنياً رائعاً ، وقد اختار الشاعر لحظة من أكثر لحظات موروثنا التاريخي إشراقاً ونصاعة لتكون هي محور البناء الفني في القصيدة وهي معركة المنصورة التي حقق فيها الجيش المصري الأيوبي المسلم بقيادة الملك الصالح « أيوب » ثم زوجته « شجرة الدر » وابنه توراً نشاء « من بعده نصراً حاسماً على الجيوش الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا ، حيث عادت هذه الجيوش تبحر أذيال الخيبة والهزيمة بعد أن تكبدت أفدح الخسائر ، وبعد أن أسر قائدها لويس التاسع نفسه ، وقد استغل الشاعر المعطيات التراثية لهذه اللحظة بمهارة فنية واضحة ، واستطاع أن يوجد بينها وبين معطيات الواقع المعاصر في رؤية شعرية شديدة الشفافية والعمق والبراءة ، ولا يكتفى الشاعر بمعطيات هذه اللحظة فيرفدها بمعطيات تراثية أخرى تزيد من نصاعتها وإشراقها^(١) .

والمعطيات التراثية الأخرى التي أشار إليها د / على عشرين زايد ... لم يفصل القول فيها ... يتمثل في المعجم الشعري الذي يستمد « حسين على محمد » لبناته من التراث الإسلامي مثل « الباحث عن نور الفجر ، مئذنة الفجر أراها تصرخ في أفئدة الجمع صموداً ، هذا وعد الله لنا - لم يكتب في اللوح الباقي للأبناء البررة غير النصر .

وتتمثل كذلك في استدعاء الشاعر للشخصيات الإسلامية مثل « سعد بن أبي وقاص » و « عمر بن الخطاب فهم يشرقون في الظلمة أقماراً يقول الشاعر :

(١) أنظر المقدمة التي كتبها د/ على عشرين زايد لديوان « شجرة الحلم » شعر حسين على

« هذى شجر الدر .. فكم يشتاق الصالح للضمة ...
هذه قطع الليل القادم من دمياط .. العابر لجج المتوسط لم ترهينا ...
.. لم تتبدل فى النقع وكانت حين التحم الجيشان كسد عات يحمينا من أسياف
الأعداء ..

... وكانت تلثم هذا الجمع المتشترق فى الليل ...
الباحث عن نور الفجر وأرض الباحة تملئ بخيل تصهل « ويصلبان ونواقيس ،
ومثذنة الفجر .

أراها تصرخ فى أفئدة الجمع صعوداً ،
يشرق سعد وابن الخطاب الليلة فى الظلمة أقمارا
هذا وعد لله لنا ...
لم يكتب فى اللوح الباقي للأبناء البررة غير النصر^(١) .
ولكاتب هذه الدراسة كثير من التجارب الشعرية فى هذا المجالومنها
« موقف أسماء » الحاسم ضد الحجاج انتصاراً لعبد الله بن الزبير؛ واستدعاء أسماء
فى تجربة شعرية حديثة يعد سفرآ إلى زمن أسماء والعودة بمعطيات الشخصية
وأبعادها إلى زمننا أملاً فى العثور على هذا النموذج الأعلى للمرأة المسلمة فى
عصرنا الحديث .

« أسماء فى لب الأغصان نداء إباء
لم يصغ لسيف الحجاج الفارق فى بركان دماء
لم تهتز جذور الحقل أمام الإعصار الأموى
..... المصبوغ بأشلاء ابن على
عينها اختزنت كل تجارب رحلتها لليوم الموعود
يا عبد الله لا حاكم إلا الله
لا تعط السارق بستانك
لا تترك فى وجه الإعصار الأهوج أغصانك
صغ من أوتار هداك رماحاً تفنى من يخنق ألحانك

(١) ديوان شجرة الحلم ص [٢١]. حسين على محمد

واجعل من نبض يقينك صاعقة
تنقض على من يفتال اللحظة إيمانك^(١) .

والسفر إلى الماضي يجسد الحس التاريخي الذي يتزود به الشاعر .. فى أسمى مفهوم له ، والذي لا يتضمن إدراك ماضى الماضى فحسب . بل إدراك حاضره كذلك، فهو حس بما وراء الزمن ، وبالزمن ، وبهما معاً متحدين^(٢)

وهذا الحس التاريخي يتكئ على جانب خصب من جوانب التراث المضيئة ، فأهم وأغنى ما يستطيعه التراث بالنسبة إلى شعرنا الحديث ليس أن يصبح واجهة منطوقة للعمل الفنى تضاف إليه من الخارج رغبة فى التدليل على ثقافة الشاعر وإلمامه بالتيارات العصرية فى الأدب والفن ، بل أن يحسّ الشاعر ، ويؤمن به بحيث يغدو جزءاً من صميم تجربته الشعرية ، وعبيراً من الماضى يضافحك حين تطالع القصيدة فلا تدرى من أين مأتاه وذلك لما يمكن تسميته « التفكير بالتراث »^(٣) .

ومن صفحات التراث ، من عصر الفتوحات الإسلامية تنبثق لحظات المجد والعزة الإيمانية ، ومن هذه الأصداء المشعة بنبض الفتوة الإسلامية نسمع صوت القائد المسلم الشاب « محمد بن القاسم الثقفى » الذى قاد الفترحات الإسلامية فى بلاد « الهند والسند » فى عصر « الوليد بن عبد الملك » فى نهاية القرن الأول الهجرى ؛ وقد صور كاتب هذه الدراسة مأساة هذا القائد ... ومأساة الواقع الإسلامى المعاصر ... فى قصيدة « مشاهد من ملحمة العشق والبطولة » ، فعلى لسان القائد المسلم تأتى هذه الاستدعاءات التاريخية الناطقة بأبعاد الرؤية الإسلامية وموحياتها ، وهى أقرب إلى « الدراما الشعرية » وصوت ابن القاسم الثقفى ... وهو الواقع المسافر إلى الماضى للعودة بالصورة المثلى للقائد المسلم..... والإعلان عن حضورها فى حركة الواقع ، يقول ابن القاسم فى مفتتح هذه التجربة التى تكونت من سبع مشاهد ترصد الشخصية من جميع

(١) أنظر نص القصيدة كاملة فى ديوان « المسافر فى سبلات الزمن »

(٢) أنظر كتاب « الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر » ص [٣٢١] د/ محمد فتوح أحمد

(٣) السابق ص [٣٢٥]

جوانبها وهى (افتتاحية - التكوين - التجربة - الاقتحام - الحقيقة - الصراع - أنا) .

من ثدى السيف تعذيب
وعلى صدر أمية غنيت
وبقلب الحجاج دخلت
ونزعت النقط السود السارقة الأضواء وسافرت
فى شربانى كلمات المصحف تهدر نهراً من نار وضياء

والهند بذاكرتى والسند أساطير وحقائق
وبعيني سيوف وبيارق
والله - محمد - ساريتان بأعلى عليان
فى ظلها رحت أقاوم عسف الزمن المتموج فى سنوات العمر
أستنبت من ضخر الحلم زهور الآتى المخضر
أنطلق كل الأحجار- الآلهة - بأقدس ما قال الشعر
فى ظلهما احترق السيف - الطفيان . وجف الرمح الكفر

وفى قصيدة « مدائن الفجر »^(١) التى يهديها كاتب هذه السطور إلى الوطن
الإسلامى الكبير وهو على أبواب الفجر الجديد ، يسافر الشاعر إلى الماضى رافضاً
ما آل إليه واقع المسلمين فى العصر الحديث من ضعف وتشتت وانحلال ... ، وهذا
الضعف تجسده هذه الصور الإيحائية .

وفى انكسار المرايا حطمت سفينى وفى انحراف الزوايا غاب إقدامى
وضعت يا وطنًا ضاعت هويته والأرض تنبش عن أشلاء أقوام
هذا لسانك مسجون بقيده مواقف الوهم من زيف وإحجام
وذى خطاك بلا درب يصاحبها وذى رؤاك بلا لون وأعلام

(١) نشرت القصيدة كاملة بجريدة « المسلمون » عام ١٤٠٨ هـ ، ونشرت بمجلة اللواء الإسلامى

عام ١٤٠٨ هـ

وكم سفتك سلاف الذر طائفة من المجانين عاشوا مثل أنعام
 فى حماة الطين لا يحلو لهم نغم سوى انفجار الرزايا فوق أيتام
 ودار فى فلك الشيطان موكبهم يسقى بفكر لقيط النبع هدام
 لمركب الشمس طاروا وامتطوا لها وأمطروك بأحقساد وآثام
 وشوهدت أوجه الأطفال يا وطنى والموت طارد أطفالاً بأرحام

ويرى كاتب القصيدة أن خلاص المجتمع المسلم من هذا الهوان ، يكمن فى استعادة الزمن المشرق بالبطولات . ويصوغ هذه الرؤية فى قالب الاستفهام المجسد لخيرته وأمانيه ، يقول :

فهل نعود - كما كنا - بنى رحم نقضى على هاتف النفس قسام
 نعود من غربة للتيه تطعمنا ونرقب الفجر يأتى بعد إظلام
 ونحمل السيف فى كف موحدة تذود عن وطن فى فك إجرام
 ترنو لبدر وفجر الحق فى أحد تهفوا إلى «أسد» للشرك قصام
 فمن هناك تعود الآن قافلتى وتبصر الفجر فى آفاق إسلامى
 تعود فى ثبح الإيمان سابعة والموج حول ضياها مثل أعلام
 ملأى جداتها بالعشق يسكننا وفيه نسكن قومًا بعد أقوام

والبنية اللغوية تجسد الإحساس بالزمن وتؤكد على الوجود الحاضر فى التجربة السابقة ... فعلى الرغم من أن الشاعر يسافر إلى الماضى فإن الأفعال المضارعة تسيطر على الزمن اللغوى فى هذه القصيدة ، ولنتأمل الجزء الأخير .. لنجد الأفعال كلها مضارعة تعانق الحاضر ... وتقتحم غياهب المستقبل ... وهى مفعمة بعبق الماضى وإشراقاته ... والأفعال تتوالى على هذا النسق (نعود - نقضى - تطعمنا - نرقب - يأتى - نحمل - تذود - ترنو - تهفو - تعود - يسكننا - نسكن).

وبلاحظ أن الأفعال كلها لم تقترن بأدوات تبعدها عن دائرة التحقق القريب ، وواقعية الحضور الحركى للقضاء على صورة الواقع الآسن ، فليس هناك السين أو سوف ، وليست هناك أدوات التمنى أو الترجى ، أو أدوات الطلب - وإنما الأفعال بمادتها اللغوية تفسر حركة الصراع الدائر ... وتنتهى الأفعال بمادة السكون - وهو ليس سكون الخمود والدعة ، وإنما السكون القائم على الطمأنينة والثقة والثبات

والوصول إلى الغاية المنشودة إلى مدائن الفجر .

.... والسفر إلى الماضي يكون فى بعض التجارب الشعرية بحثاً عن قيمة سلوكية وحالة شعورية صبغها الإسلام بصبغته النفسية المتوازنة الثابتة الواقعية الإيجابية الموشاة بعبق التوحيد وندى الربوبية الذى يسمو بالنفس البشرية فوق الرغبات والأهواء الذاتية ، ومن هذه الرحلات الشعرية ... رحلة الشاعر « عمر أبى ريشة » إلى خالد بن الوليد (سيف الله المسلول) ورصده لموقفه البطولى حين نَحَّاه الفاروق عمر عن قيادة الجيش وهو فى قمة انتصاره ويدعن خالد ، ويعود جندياً يقاتل لإعلاء كلمة الحق .

إن هذا القبس التاريخى ، وهذا الموقف النفسى يصوغه « أبو ريشة » بريشته الدقيقة فى أسلوب قصصى ، وعبارة مجنحة .. ، وخيال محلق ، وشعور صادق ، ورؤية إسلامية ناضجة موشاة بالمعجم الإسلامى شكلاً ومضموناً يقول :

صدق العهد فالفتوح توالى	وصدى خالد بكل مكان
أينما حل فالماذن ترجى	سرع أذان المهيمن الديان
وبدا الروم فى ضلال مناهم	شوكة فى معاقد الأجنان
فأتاهم بحفنة من رجال	عندها المجد والردى سيان
ورماهم بها وما هى إلا	جولة فالتراب أحمر ثان
وضلوع اليرموك تجرى نعوشاً	حاملات هوامد الأبدان
هلل المؤمنون واهتزت البشـ	رى تروى حناجر الركبان
فاذا خالد على كل جفن	خطرات من الطيوف الحسان
سمر الغيد فى الليالى الكسالى	وهوى الصيد فى الزحام العوان
فتنة خيف أن يشيع بها الزهـ	ر فتلوى بالقائد الفتان
فنحاه الفاروق فانضم للجند	سد فخوراً بعزة الإذعان
وتراعى أبو عبيدة فى الفيـ	حاء يحمى قيادة الفرسان
وفتى النبل خالد يقتحم الأسـ	وار فى نخبة من الفتيان
لم تزعزع من عزمه إمرة الفا	روق بل فجرتة فيض تفانى
وإذا راضت العقيدة قلباً	فمن الصعب أن يكون أنانى ^(١)

(١) ديوان « عمر أبو ريشة » ص [٥٤٥ - ٥٤٨] (المجلد الأول)

وبرغم صدق التجربة الشعرية « فإن الزمن اللغوى مقيد بصيغة الماضى ... »
مما يوحى بأن الشاعر مازال أسير الرؤية التاريخية ، ولم يجعل من حسه
التاريخى. مرآة تعكس ما فى الواقع من مشاهد مرفوضة ، وما فى الماضى من
إشراقة الرؤى التى تضىء ذلك الواقع ، ووصف الصحابة المجاهدين بأنهم « حفنة »
لا يوحى بعظمة هؤلاء الرجال الأشداء على الكفار الرحماء بينهم، ووصفهم بأنهم
«عندهم المجد والردى سيان » لا يعطى الصورة الحقيقية لهؤلاء الرجال ، فالموت فى
سبيل الله شهادة ومجد خالد ، فلا تضاد بين المجد والردى فكلاهما ثمرة للآخر ،
والتعبير بقوله « أنانى » غير مناسب لأن التعبير فيه سوقية وابتذال وبعد عن
اللغة الشعرية الموحية المحلقة .

رابعاً : الرؤية الإسلامية ودور الطبيعة فى تشكيل التجارب الشعرية

الطبيعة كتاب مفتوح نقرأ فيه أسرار الكون ، ونستشف منه جمال الحياة ، وللطبيعة دور مؤثر فى تشكيل التجارب الشعرية ، ولكن توظيف الطبيعة فى الرؤية الإسلامية يختلف عن توظيفها فى التجارب الفنية المتحررة من التقيد بأى مذهب ، أو التجارب المنطلقة من خصائص مذهب أدبى .

فالكلاسيكيون تمثل الطبيعة فى تجاربهم مصدراً خارجياً ، حيث يكتفون بمرحلة الإشراف عليها من الخارج وصفاً أو استخداماً فى تشكيل الصورة أو بناء التشبيه والاستعارة .

والرومانسيون يتحدثون فى كثير من تجاربهم بالطبيعة ، ويوظفونها توظيفاً نفسياً ، فهى تمثل لهم مرآة لنفوسهم ، ومعادلاً موضوعياً لمشاعرهم ، وهم يصورون الطبيعة انطلاقاً من رؤيتهم النفسية للحياة ، ويصل بهم فناؤهم فى الطبيعة إلى درجة التقديس تأثراً بالفكر الوثنى القديم .

وهذا الاندماج بالطبيعة عند الرومانتيكين يظل فى دائرة إشراك الطبيعة ... ولا يفنى فى مشاهدتها ومرائيها مثلما نجد عند الرمزيين « فالشاعر الرمزي » يحاول بعث الحياة فى أوصال الطبيعة بما يسبغه عليها من خصائص إنسانية ، كما يحاول تفتيت إطارها المادى وعلاقتها الحسية ، كى لا تقف عند حدود الدلالات الوضعية ، وهو لا يلحظ الثنائية بين عالم الأشياء ، وعالم الذات ، فإدراكه للأشياء هو فى الوقت ذاته إدراك لأسرار روحه وأشواقها ^(١)

أما الطبيعة فى منظور التصور الإسلامى فهى مسرح التأملات ، ومصدر الجمال الكونى ، وترجمان القدرة الإلهية ، ومنبع السعادة الإنسانية .

وللطبيعة الكونية حظ كبير من التقدير الإلهى فى سر جمال هذا الكون ، وقد سخرت لإسعاد الإنسان ، وقد أقسم الحق سبحانه بمفرادات هذه الطبيعة المرئية

(١) أنظر « تشكيل الرمز ومصادره فى الشعر العربى المعاصر » وهو مبحث فى كتاب « الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر » د/ محمد فتوح أحمد ص [٣.٤]

كالشمس والقمر والنجوم ، وأقسم بمفرداتها الزمنية كالفجر ، الضحى . والعصر .
والليل ، وقد سخر الحق سبحانه البحر والأنهار للإنسان ، وكذلك سخر الشمس
والقمر والنجوم ، وجعل الليل والنهار آيتين من آياته البينات ، وسميت سور كثيرة
من سور القرآن الكريم ببعض ظواهر الطبيعة الكونية ... والنباتية والحية
والجامدة.

والطبيعة الحية لها فى التصور الإسلامى منظور خاص ولذلك سميت بعض
سور القرآن بأسماء الحيوانات مثل سورة البقرة ، وسورة الأنعام ، وسورة النمل ،
وسورة النحل ، وسورة العنكبوت .

وانطلاقاً من هذا التصور الإسلامى جاء تعامل الشعراء وهم يخوضون غمار
الرؤية الإسلامية مع الطبيعة ، فهى لا تمثل مصدراً خارجياً ، ولا تمثل حالة نفسية
كافية ، ولا رمزاً واقعياً منفرداً ، وإنما تعد الطبيعة فى الرؤية الإسلامية رافداً
أساسياً فى حقل التجربة الشعرية ، وتعد نسيجاً فنياً يدفع بالتجربة الشعرية خارج
دائرة الرصد المباشر ، والتقريرية النثرية ، والنبرة الوعظية، وتعطى للتجربة مذاقاً
تأملياً إيمانياً ، وتدفع بها إلى رحاب الشمولية ، وبعيداً عن التقوقع داخل أسوار
الذات .

وفى سورة ابراهيم ... نقرأ هذه الآيات البينات التى تفصح عن ثمرة التأمل
فى ظواهر الكون ، وكائناته ، والثمرة هى الإيمان بالحق سبحانه ، والوصول إلى
التوازن النفسى ، والبعد عن ظلم النفس وظلم الغير ، والنجاة من إغراءات الكفر،
والاعيب الباطل ، ولكن هيهات !!! فالإنسان ظلوم كفار .

قال تعالى ﴿ الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء
ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى
البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الليل والنهار ﴾^(١) .

ويحفل الشعر المعاصر بتجارب عديدة يتشكل منها هذا الاتجاه ومن هذه
التجارب :

(١) سورة ابراهيم آية [٣٢ - ٣٣] .

أولاً : 1 تجربة عبد العليم القباني في ديوان « لله وللرسول » .

وإنطلاقاً من الرؤية الإسلامية ، واتكأً على دور الطبيعة في تشكيل هذه الرؤية لمكونات الخطاب الشعري ... يكتب الشاعر / عبد العليم القباني ديواناً كاملاً عنوانه « لله وللرسول » وهو يموج بالرؤية الإسلامية، ولجده يبدأ الديوان بمقدمة ينوه فيها بدور الدين في الحياة يقول :

إن الشعور الديني شعور عميق متأصل في الإنسان ، فقد لازم الإنسانية منذ نشأ الوعي والإدراك فيها ، فكان أول مظهر متكامل من مظاهر تفكيرها في ما وراء الطبيعة ، وقد يختلف هذا الشعور باختلاف المكان والزمان والحضارة اختلافاً نسبياً نظراً لتنوعه ، ولكنه ينتهي دائماً بالإنسان إلى التسليم والوقوف في خشية أو في حيرة أمام هذه القوة التي قام بسرّها هذا الوجود ، ومن ثم تنتهي هذه الوقفة إلى الإيمان بها وبسيطرتها ^(١) .

وأمام « مشهد الغروب » يقف عبد العليم القباني متأملاً لحظة الغروب في الصحراء ، ويرسم لوحة إيمانية يصل من خلال تأملها إلى استجلاء قدرة الله في الكون .

وقد بنى الشاعر معجمه الشعري من كائنات الطبيعة السماوية والنباتية ، وأقام على دعائم هذا المعجم أركان رؤيته الشعرية .

يقول في قصيدته « الغروب في الصحراء »

الغروب المهيّب يحنو على الآف	سق وينفضى بروعة الصحراء
ويحيل الأصدااء نفحة عطر	من عبير الحقيقة الغراء
فإذا الأنجم الوضاء شموع	تتلاّأ على رحاب المساء
وإذا النخل أحرف من صلاة	تتسامى في نشوة ورجاء
والغمام الشفيف ينساب سرّاً	عقرباً من وحى رب السماء
وإذا الكون معبد يتراءى	فيه سر الحياة والأحياء ^(٢)

(١) ديوان « لله وللرسول » ص [٥] عيد العليم القباني

(٢) المرجع السابق ص [١٦]

والخيال الشعري لدى الشاعر يستمد عناصره من مفردات الطبيعة مزوجة بالمعجم الإسلامى والألفاظ نفسها مستوحاة من روح الإسلام وعبق الإيمان .
وتأمل هذه الألفاظ والتراكيب « المهيب - يفضى - نفحة العطر - عبير الحقيقة الغراء - رحاب المساء - وحى رب السماء » .

وحاول أن تقترب من موحيات هذه الصور الشعرية « الأنجم الوضاء - شموع تتلألا على رحاب المساء - النخل أحرف من صلاة - الغمام الشفيف ينساب شعراً عبقرياً - الكون معبد يتراءى فيه سر الحياة والأحياء - الوجود نغمة حب - دعوة حامت وطافت بالقبة الزرقاء » .

إن هذه الخيالات بما تشعه فى نفوسنا من موحيات ومعطيات إيمانية تعيدنا إلى السباحة الإيمانية فى محيط النص القرآنى « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً »^(١) .

وقد وظف الشاعر مظاهر الطبيعة الكونية فذكر تسعة مظاهر سرت فى جسم القصيدة مسرى الدم فى العروق وهى (الغروب - الأفق - الصحراء - الأنجم - المساء - النخل - الغمام - القبة الزرقاء - الليل)
ووقف الشاعر أمام الغروب - كما قلت - وقفة إيمانية تأملية .

وإذا قارنا هذا الموقف بموقف أبى ماضى فى قصيدته « المساء » وموقف ناجى فى قصيدته « خواطر الغروب » .. نقف على تفرد الشاعر بالرؤية الإسلامية النابعة من الوجدان الإيمانى ، فأبو ماضى تجرته تجسده حيرته وقلقه ، وعدم اهتدائه إلى سر هذا الوجود الكبير ، ومطران فى تجرته أمام المساء متشائم يرى الشمس تسقط فى مآتم الغروب ، ويرى الكون يمشى فى جنازة الأضواء ، وناجى فى خواطر الغروب « هارب . خائف قلق وحزين على فراق الشمس ، فقد خلفت ليل الشك الأبدى والظلمة الخرساء »^(٢) .

(١) سورة الإسراء آية [٤٤]

(٢) أنظر هذه التجارب فى الدواوين الآتية :

- ديوان « الجداول » لإيليا أبى ماضى ص [٥٦ - ٦٣]

- ديوان المجموعة الكاملة « إبراهيم ناجى ص [١٠٤]

- ديوان خليل مطران

ولكاتب هذه السطور قصيدة بعنوان « هروب » تصف الكون لحظة الغروب وهي تنطلق من إحساس بالفناء ، فالغروب فناء للضوء ، وفناء للشمس ، وهو موقف رومانسى يتفق مع رؤية ناجى الهروبية ، ويقترب من رؤية أبى ماضى التأملية ، ويمتزج برؤية مطران النفسية للوحة المساء

وقفت والنفس فى هروب	والشمس فى محنة الغروب
أسائل الضوء أين غابت	عنى شموع الهوى الطروب
وأسال الليل كيف تاهت	خطاى فى عتمة الدروب
وأين ما شاده خيالى	فى قلب وادى المنى الجديب
فكلها كلها تهاتت	وبعثرت فى دجى المغيب
كالشمس لما اختفى ضياها	سالت دماها على السهوب
ونحن.. ما نحن.. غير طيف	يلوح فى غفوة الغروب ...؟
وكل شئ كمثل نفسى	كالشمس فى محنة الغروب ^(١)

وهذه الرؤى الشعرية السابقة لمشهد الغروب تظل بمنأى عن رؤية عبد العليم القبانى ، فهو يذوب فى مشاهد الغروب والوجود إيماناً وحباً وصفاء وإشراقاً ، وينأى عن الكآبة والقلق والوحشة ، وجنازة الأضواء ، وحيرة الوجود ، ومحنة الغروب ، وليل الشك والظلمة الخرساء .

وفى قصيدة « مالك الملك » يسبح الشاعر فى مشاهد الكون ، ويستجلى معالم القدرة الإلهية .

وتختلف التجربة هنا فى صيغتها الفنية عن التجربة فى القصيدة السابقة ، لأن التجربة هنا فى خطابها الشعرى جاءت رصداً مباشراً لمظاهر الجمال الكونى ، وإفصاح هذه المظاهر عن قدرة الخالق جل وعلا ، وتتمثل هذه المظاهر الكونية فى معالم الطبيعة المتضادة ، والضدية هنا ليست شاهداً على التناقض ، بل تعد ترجمة لقدرة الخالق فى كونه ، وأن كل شئ فى هذا الوجود له وظيفته فى توازن الكون، فالشاعر يذكر هذه الثنائيات ، الشمس / والماء - النجوم / الدجى -

(١) ديوان « الحلم والسفر والتحول » ص [٨٩] لكاتب الدراسة

الجبال / التلال / الربا - المروج / الصحراء - البحار / الجداول - العواصف /
النسيم - الصفر / الخضراء - التمرد / الاستحياء .

وكان الشاعر استوحى هذا التقابل بين الأضداد الدال على قدرة الخالق من قوله
سبحانه ﴿ إن الله فائق الحب والتوى يخرج الحى من الميت ، ومخرج
الميت ذلکم الله فأنى تؤفكون ، فائق الإصباح وجعل الليل سكنا
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ﴾^(١) .

يقول الشاعر :

والشمس حين يضمها الإمساء	والشمس فى ملكوتها من أمره
فى كل ناحية لها لألاء	وله النجوم السابحات على المدى
إلا الدجى وله السنا الوضاء	وله الدجى لا تستبين خلاله
الصاعديات بروجها السماء	وله الجبال الشامخات جلاله
من وقدة وله الربا الخضراء	وله التلال الصفر رامضة الثرى
وسره تتوهج الصحراء	وله المروج توشحت لعطائه
فكأنما صوب السماء سماء	وله البحار المائجات تمرداً
وكأنما يغفو بها استحياء	وله الجداول لاتنى رقراقه
من خشية وله النسيم رخاء	وله العواصف تنحنى الدنيا لها
من معجز لم تبده الأنبياء ^(٢)	وله الوجود وما تضم رحابه

وانفعال الشاعر وصدقہ يجسده تكرار لام الملكية المقترن بالضمير العائد على
« مالك الملك » أكثر من عشر مرات ، وصيغة الغائب هنا لا تعنى أن الشاعر فى
غياب عن بارى الكون ، ولكن تصور استغراق الشاعر فى تأملاته واستجلاء
آثار الله فى ذلك الكون العظيم ، وكأنه يقيم الحجة الدامغة على من يقولون « ما
هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » ، وهو فى القصيدة
نفسها يقول مشيراً إلى ذلك :

(١) سورة الأنعام آية [٩٥ - ٩٦]

(٢) ديوان « لله وللرسول » من ص [١٨ - ١٩] عبد العليم القبانى

يا من له ما كان أو هو كائن
وله الزمان خفيه وجليـه
أو ما يكون وجلت الأسماء
إن كان ثمة للزمان جلاء

جمال الطبيعة فى الرؤية الإسلامية من الدلائل الكونية على وجود الخالق -
كما أشرنا سابقا - فليست الطبيعة مقدسة إلى درجة التأليه فى التصور
الإسلامى، وإنما هى من دلائل وجود الحق سبحانه ، فهو واجب الوجود ، وكثير من
آيات الذكر الحكيم تنطق بذلك المعنى ، قال تعالى ﴿ إن فى خلق السماوات
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار ﴾ (١) .

..... وعبد العليم القبائى فى كثير من قصائد هذا الديوان يعزف على هذا
الوتر الكونى . ، تصبح كائنات الطبيعة لبنات فى مخيلة الشاعر يستخدمها فى
بناء تجاربه التأملية ، ويوظفها توظيفا فنيا مباشرا لا رمز فيه ولا غموض ، ولا
أبعاد تخلق بها فى عوالم أخرى ، وكأن الشاعر يشعر أن مناجاته لربه ، واستجلاء
معالم قدرته فى كونه ، والسباحة فى نهر الحب الإلهى ... أسمى من أى تفسير
أو بعد يفصح عنه الرمز ، وقصائده الآتية تمثل هذا التصور خير تمثيل (الله اكبر
- الليل والنهار - المعجزات - يارب) (٢)

سبحت فيه النجوم	إن رأيت الفجر نهرا
فيه تختال الغيوم	ثم لاح الأفق تبراً
فوق أغصان الربيع	أو رأيت الزهر يزهر
باللحن البديع	إذ يغنى البلبل الصداح
من سوى وصور	فتذكر قدرة الرحمن
وقل « الله اكبر »	وتأمل صنعة البارى

وعبد العليم القبائى فى ديوانه يوظف الطبيعة أحيانا فى تجاربه الشعرية التى
صاغها ابتهاجا بمولد المختار عليه السلام ... وهذا تصور تقليدى درج عليه كثير
من شعراء المدائح النبوية وقصيدة شوقى تبدأ بقوله :

(١) سورة آل عمران آية [١٩٠]

(٢) أنظر هذه القصائد فى ديوان « لله وللرسول » على التوالى ص [٢١ - ٢٢ - ٢٦ -

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء

يقول القبانى :

الله اكبر هذا اليوم مبتسم	جلاله بهدى المختار متصل
عجبت للبحر رقراقاً أسرته	سماء موجاته لله تبتهل
وللنجوم تبارت فى معارجها	يزهو بها الحب أو يغفو بها الخجل
يا أيها الكون ته ما شئت واقض بما	طويت من صفحات خطها الأزل
إن اليتيم الذى ما ذاق عطف أب	بعطفه الآن أضحى يضرب المثل ^(١)

(١) السابق ص [٣٦ - ٣٧]

ثانيا : محمد بنعماره وموقف الشاعر المسلم من الطبيعة رؤية وفناً

تجربة الشاعر « محمد بنعمارة » فى ديوانه « مملكة الروح ، ونشيد الغرباء » تعد تطبيقاً فنياً صادقاً لموقف الشاعر المسلم من الطبيعة ، إنه موقف فنى إيمانى . فكل أدوات الشاعر الفنية يوظفها لخدمة تجربته الإسلامية ، وعنوان الديوان نفسه هو « مملكة الروح » فالروح هى اختيار الشاعر ومناره الذى أبحر إليه طويلاً حتى شيد لنفسه هذه المملكة أو اهتدى إليها .

وللطبيعة فى هذه المملكة شخوص تعد رموزاً لآفاق ومواقف لها تأثيرها فى الحياة الإسلامية ، وقد جمعت هذه الشخوص عناصر الطبيعة بمستوياتها المتعددة الكونية والنباتية والحيوانية والجامدة ، وحاول الشاعر أن يوظف بعض هذه الرموز توظيفاً أسطورياً ، ومن شخوص الطبيعة وكائناتها التى وظفها الشاعر لإثراء تجربته العابقة بالرؤية الإسلامية .

(النخلة - الماء - الطين - الصحراء - الخضرة - النور - الكهف - البحر الغيم - النوارس - الشمس) . ونقف مع بعض هذه الرموز متأملين معطياتها الفنية فى إطار رؤية الشاعر الإسلامية :

أ - النخلة : وهى فى التصور الإسلامى معادل موضوعى للخصب والعطاء؛ وفى سورة مريم تفسير هذا الرمز حيث يقول الحق سبحانه :
﴿ وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً . فكلى واشربى وقرى عيناً ﴾^(١) .

وفى الحديث النبوى الشريف يشبه المؤمن بالتمرة . طعمها حلو وليس لها رائحة . والنخيل فى تجربة « بنعمارة » لا يحصر فى رمز واحد بل تتعدد المعطيات الإيحائية له ، فالنخلة يرمز بها الشاعر إلى الروح الممتدة الباقية فى مقابل الجسد الفانى المقعم بالشور ، وهذا الرمز تفصح عنه قصيدة «سلاماً يا نخل الصحراء»^(٢)

(١) سورة مريم آية [٢٥] وجزء من آية [٢٦]

(٢) ديوان مملكة الروح ص [٢٤ - ٢٦] محمد بنعمارة

يقول :

جسدى خابية ... والروح القطرة تنشر تسبيحي
انهما اثنان بينهما تنبت ذاتى كالنخلة
تستمطر غيم الصبــــــــــــــــوات

وترقى فى ليلة وحدتنا

أنت الجسد الموصول وأنت المساء
أنت الرء وأنت الواو وأنت الحساء
أنت النخلة فى جسد الصــــــــــــــــراء
أنت المؤمن بحديث المهد الأول تحت جناح الغدراء

والنخل فى بعض التجارب التى خاضها « بنعمارة » يرمز إلى حلم الإنسان
ورغبته فى عودة زمن الضياء ... وذلك حين يسيطر على الشاعر الشعور
بالاغتراب الزمانى فيحن إلى زمن غير زمانه ، وهذا الحلم المغترب له ظلال تعذب
الإنسان الكادح فى سبيل تحقيق هذا الحلم وإحالاته إلى واقع مضى .

يقول من قصيدة « هذا وقت تختار صلاتك فيه » :

أو تـدري من أين يمر اثنان
.... وبينهما شوق المشى الصــــــــــــــــاعد
إنهما يختفيــــــــان إذا طال الســــــــــــــــير
الأول يلــــــــــــــــج الوحشــــــــــــــــة
أما الثانى .. فهو العاشق عذبه ظل النخل
فهز الجذع ليستقط زمن ضــــــــــــــــوئى^(١)

..... وبنعمارة فى رموزه الشعرية كثيراً ما يلجأ إلى « طرفى النقيض » أو
التقابل بين الأضداد ، الأزمنة والأمكنة ، والمواقف والشخوص ، وكأنه بذلك
يجسد تجربته وتحوله إلى القضية التى يدافع عنها دفاعاً فنياً ... مع مواكبة
أحدث المنجزات الأسلوبية ، والتكنيكية فى بناء القصيدة الحديثة .

(١) السابق ص [١٨]

والنخل فى تجربة الشاعر يرمز أيضاً إلى الأمان والطمأنينة فى رحاب الإيمان ،
يقول من قصيدة « باب الجسدحرفك أسرار الدنيا »^(١)

يوم تعلمت صلاتى كان الضوء جليساً
والهمس نسي نسيــــــــــــداً
والله قريباً .. مولاي قريباً
ينبت ريشى تحت الإبطين
فأكتب فى أسفل هذا النخل اسمى ... والحاء
... وتحتل الأرض حروفى
ثم تصير دماً ممزوجاً بدمى
هل للنخل يد تدفع عصف الريح ؟

والنخلة فى رؤية الشاعر ترمز إلى البكارة والعذرية . والفطرة النقية الخالصة ،
وهى فطرة الله التى فطر الناس عليها ، وحين تتبدل هذه الفطرة فإن الطبيعة
الإنسانية ستفسد ، وتغيب عن الروح ملامح الرؤية الإسلامية ، ويرحل عن
الوجدان ضوء الإيمان ، وقد صور الشاعر هذا التحول المؤلم الذى أعطى لرمز النخلة
بعداً سياسياً حيث ذكر قرطبة فى وسط القصيدة . وقال فى ختامها « وبلاد الشام
تنوج واليها الأموى » إنه يوازن كعادته بين صورتين متناقضتين ... صورة
التوهج ، وصورة الانطفاء .

يقول مصورا الوجود الإسلامى :

كنت الأول فى الحب وحرفك ينهل من دمك الشعرى
وكنت الأول فى الحرب
.... وسيفك خيمة أيام ...
... كنت أميراً بحرياً ...
كان البحر ... يبايع فيك رحيلا بعد رحيل

(١) أنظر القصيدة كاملة بديوان « مملكة الروح » ص [٢٠]

والمشهد السابق يصور زمن المجد الذى كان ، والسياق الشعري والشفرات الفنية تحيل الرؤية إلى تجربة فنية ، فالزمن الماضى ومادة الكينونة ، وتكرار هذه الكينونة الغارية خمس مرات مثلة فى الصيغة الزمنية الماضية المقتربة بتاء الخطاب فى أكثر حالاتها « كنت » .

هذا النسيج الفنى يجسد غروب ذلك الزمن / المجد ؛ ومقومات الحضارة المسلمة تنسجها هذه الخيوط المؤمنة (الحب / الأول - الحرف / الشريان - الحرب / النصر - السيف / الزمن - المأوى / السكن - الأمير / المنتصر - الرحيل / الفتوحات)

وبعد هذا المشهد المصور لمسيرة المجد الإسلامى وملامح الشخصية الحضارية المؤمنة ، يصور النقيض .. ويرمز لكل هذا التألق المنطفىء . بسقوط النخلة الغدراء يقول :

جوهرتان / وجه / ومرايا
سقطت نخلتك العذراء
أأنت القاتل ؟
أأنت المقتول ؟
لأن المطلق بين يديك
فيا من نام مختفياً فى الكلمات
استيقظ .. إن الغربة هاجسنا
وبلاد الشام تتوج واليها الأموى^(١) .

والطبيعة الكونية بمكوناتها المتعددة تعد منابع فنية لرؤية الشاعر وأخيلته « فالماء » سر الحياة ... وقد جعل الله تعالى منه كل شىء حياً ، وهو كذلك فى رؤية الشاعر ... ففى قصيدة « نجواك ستقطى وصعودى » نجد الشاعر يقابل بين موقفين ، موقف السقوط وموقف الصعود ، والموقف الأول تجسيد للهواجس النفسية التى تدفع بالإنسان إلى السقوط فى وحل الشك والإثم والريبة ،

(١) السابق ص [٤٨ - ٤٩]

والموقف الثانى هو صوت الحقيقة والمعاناة والمقاومة لمغريات النفس الأمارة بالسوء. يقول الشاعر موظفاً رمز - الماء « بموجياته الإسلامية ، مازجاً بين الخواس فى تراسل فنى دال موج ، ففى جملة شعرية واحدة يخلط بين مدركات الخواس الثلاث، الذوق والبصر واللمس . وهذا الخلط يفسر إيمان الشاعر فى أن الماء سر الحياة بما فيها من طعوم وألوان وماديات ومشاهدة ملموسة .

وهذه الرؤية لها سمة « الثبات » فى وجدان الشاعر ، والثبات من خصائص التصور الإسلامى ، وهذا الثبات تفسره لغة الشاعر وحسه اللغوى ، فقد اتكأ على صيغة الزمن الماضى فى رصده لحركة النمو المتضاعفة فى تجربته ، حيث توالى الأفعال الآتية : (ورأيت - وغرست - وناديت - أطفأت - نطق - قال -) ولنتأمل هذه اللوحة الشعرية

« ورأيت الماء لوناً ناعماً

وغرست الحرف فى الملح

..... وناديت حبیباً عاشقاً

ثم أطفأت حروفى

نطق الماء وقال

أنت كهف أنت طين

أنت نسل الماء إذ صار ماداً »

..... والطين له فى الوجدان الإنسانى إبحاؤه ... فهو يرمز إلى التدنى والتسفل فى مقابل الروح التى توحى بالترفع والسمو ولكن يمكن أن يسمو الإنسان بنفسه وبكيانه إذا سما فوق الرغبات الدنيا - وهذا السمو بالجسد من خصائص الرؤية الإسلامية فالإسلام ينشد التوازن بين متطلبات الروح ورغائب الجسد ، وخاصة التوازن من خصائص التصور الإسلامى^(١) .

يقول « بنعماره »

(١) أنظر « خصائص التصور الإسلامى » لسيد قطب .

ولكاتب الدراسة تحليل أدبى لهذا الكتاب بعنوان « معالم التجربة الأدبية فى ظل خصائص التصور الإسلامى . أنظر الدراسة الأولى بهذا الكتاب .

لا تسرع ... فالأرض عروسك لا تسرع

والطين غريق في مائه

اینی أبحرت بلا معنی

فشریت معانی آسمانه

وموقف الشاعر من « الطين » وموحياته لا يجعله ينكر أن الطين أصل خلقه الإنسان ، ولكنه سلالة من طين أى خلاصة صافية كما قال تعالى ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ .

يقول الشاعر :

كان صاحب يبكى قبل الغزوات وبعد الفتح

أَسْأَلُ مِنْ أَعْلَى أَبْجَاجِ النَّبَضِ

ألا تبصر تحت شقائق طين الأرض أصول النطقة

فيك الأدنسى يوشك أن يفنسى .

ثم يصور الشاعر النفس البشرية في ترددتها بين السمو الروحي وبين التردى في سفوح الرغبات .

قبل الحسن تعود - كما كانت - عقرب أرض

تأثير في مجلس فرعون السحرة

- هذا مطلبك

لا تنتظروا الصبح وكونوا قدرة هذا العصر

- أو لم تتبع صاحبة الحسـن !!

...وأنت الصلصال . الفخار . المنكر أمام رحيق دواليها .

والتأمل فى صياغة الشاعر الفنية لتجاربه يجد أن الشاعر يكثر من تعدد الأصوات فى داخل القصائد ، فهى قصائد حوارية يسيطر عليها الحس الدرامى ، وتحفل بموحيات تراثية لها تأثيرها فى الوجدان المسلم ، مثل مجلس فرعون والسحرة ، ومثل - الصلصال الفخار ، ويوسف والجرب ، وهى خيوط استمدها من نسيج التراث الإسلامى .

وأيضاً يلجأ الشاعر إلى الصياغة الأسطورية المتأثرة بالتراث الشعبي ويتأثر الشاعر كثيراً بالتجارب الصوفية ، وتشيع في قصائده مفردات كثيرة من المعجم الصوفى ، وكذلك يوظف كثيراً من الرموز الصوفية مثل رمز « الكأس ، والخمر ، والمرأة ، والبحر ، والماء » وهو برغم هذا التأثر يظل خارج دائرة التجربة الصوفية .

فالماء فى التجارب الصوفية يرمز إلى المعرفة ، والماء الجارى يرمز إلى البسط المستمر ، والمرأة ترمز الى النصر الإلهى والعشق الكامل ، والبحر يرمز إلى عالم الوجود ، والاختصار يرمز إلى الكمال المطلق ، والطائر يرمز إلى الروح ، والبستان يرمز إلى العالم الروحانى ، والسكر يرمز إلى الحيرة والوله ^(١) .

ب - البحر

والبحر فى تجربة « بنعمارة » ورؤية الإسلامية تتعدد مدلولاته وموجباته فهو يوظف رمز « البحر » فى سياق تجسيده لقيمة الحرية التى تعلو من قيمة الإنسان وتسمو بمشاعره ، وتنأى به عن الرغبات الدنيا .

يقول فى لغة إيحائية رامية يغلفها الغموض المشع

يا سيد هذا الأمر البحرى

.... تزوج ألوان الماء

... ليدخل هذا الأزرق أبواب القانى

ها أنت السفر الهادى فى المطلق

أنت البحر الغارق فى الفانى

تملك لغة أعلى

إن الليل رفيقك فى الحلم

... وترتيلك همس ضوئى ...

يخترق سجون الدنيا ^(٢)

(١) أنظر كتاب « التصوف عند الفرس » د / ابراهيم الدسوقي شتا وكتاب « الأدب الصوفى

: اتجاهاته وخصائصه » لكاتب الدراسة

(٢) ديوان « مملكة الروح » ص [٤٦] محمد بنعمارة

وفى قصيدة « أسفار داخل إيقاع الموج » يصبح البحر رمزاً للتحول من رؤية إلى رؤية أو من قضية إلى قضية وربما كان للإبحار والترحال... ومحاولة العبور إلى الشاطئ، والانتصار على عنف الأمواج أثر فى اتخاذ الشاعر البحر رمزاً لهذا التحول الفكرى .

فالشاعر والأديب والمفكر يمر بتجربة المخاض فى لحظات التحول ... ويعانى ويقاوم .. ويصارع إنه ملاح تهدده العواصف وتهاجمه الامواج ... وتكاد تفتك به الرياح ، وقد رسم الشاعر مشاهد هذا التحول فى هذه اللوحات الفنية مصوراً نقطة الحدود الحاسمة بين عهدين متناقضين مطلقاً العنان لظلال الألفاظ ، وألوان العلاقات الخفية بين المعانى والتراكيب الدالة ، والأصوات والخيالات ، وكائنات الطبيعة البحرية .

يقول مستدعياً ذاكرة الماضى المرفوض ومستشرفاً الواقع / القضية .

» تحت الظلال سنلتقى

وطن وأنشى ورجل

حزن ثلاثى بدأناه قديماً

.... يحرس الأشباح والسفن المهاجرة التى

قد هربت من جلد هذا البر آلام العذارى

..... أنت زهر شائك الأشكال يتبعنى ...

فأبحث عن رفيق يمتطى وجه الفضاء ..

... ويرقى فى حضن عاشقة المسافة ...

.... ربما كان الزمان خرافياً

والحرب فيه سحابة

والصخر ينبت فى السواحل

والصهيل البحرى الممتد

يتاجى ألوان وجه الماء^(١)

(١) السابق ص [٥١]

..... والنوارس :

في معجم الشاعر ورؤيته ترمز إلى جنود الإيمان « ولأنها تعانق البحر دائماً
فالبحر معادل موضوعي وشعوري لإرادة التحول والتغيير والثورة .

والسواحل رمز للنجاة والوصول إلى الشجرة / الحلم .

وفي اللوحة الشعرية التالية يصور الشاعر نبض الكفاح الإسلامي المعاصر
تصويراً فنياً ممزوجاً بمشاعر الإحباط ... فالنوارس حزينة ، ولكنها لم تستسلم
لأنها مازالت تغنى وتزف جرحها إلى عرس الشهادة .

يقول من قصيدة « غنائيات النوارس الحزينة » :

زفت نوارسك الحزينة جرحها
بالأمس عانقت السواحل غيمة
هل أمطرت ؟
السرب يتبع مركبا
الموج ينتظر التجوم
البحر من دمه يرتل بدء ثورته

ولغة الشاعر وتشكيلات صوره تفصح عن إصراره على مواصلة طريق الكفاح
.. فالجرح في التجارب التقليدية مرتبط بالألم لكنه هنا قرين العرس - والنوارس
تزفه ، والغيم في لغة الشاعر وفي رؤيته لا يحجب الضوء ولكنه يعانق السواحل
... ويبشرها بالحياة ، ولم يشأ أن يعلن ثمره هذا العناق في صياغة خبرية
تقريرية بل ساقه في أسلوب إنشائي مثير للتساؤل والدهشة والانفعال « هل
أمطرت » وأعلن اشتياق الموج إلى التجوم ... وما الموج إلا حركة الحياة المتدفقة ،
.. وما التجوم إلا الضوء المبدد ظلمات اليأس والجُمود ... ، والبحر في هذا
المهرجان الإيماني يقدم دمه فداءً لجنود الإيمان ، وإيحاء الترتيل يصبغ التجربة
الثورية هنا بصبغة الإيمان ، ويجعلها دائرة في فلك القرآن.

وفى قصيدة « الطريق إليك حزن أوجهاد » يكمل الشاعر اللوحة ، ويوظف السحاب وهو من عناصر الطبيعة المعانقة للنوارس والبحر ، فهم دائرة متكاملة ، وهو فى هذا التوظيف الفنى يجعل السحاب رمزاً للأمل والعطاء ، وليس رمزاً لاحتجاب الرؤيا واختناق الضياء ، والأمل فيه خصوصية الحياة وقوة العزيمة .

يقول الشاعر :

يا رفيق الاتجاه فقدت ذاكرتى
لكننى مازلت أذكر كربلاء
إذن هنا وقفت خيول الفاتحين ..
.. قبل بداية الأشياء ليجتاز السواحل كالسحاب ...
.. سحابتان .. تضيع واحدة وتمطر ثانية
يا أيها المستضعفون ... لنتطى فرس الرهان

ثالثا : التجربة التأملية واضاءات الطبيعة فى ديوان « مسافر إلى الله »

والشاعر « أحمد فضل شيلول » يكتب ديواناً كاملاً أسماه « مسافر إلى الله » وهذا العنوان يفسر تجربة الشاعر ، ويصبغها بصبغة الرؤية الإسلامية ، ودلالة ذلك أنه صدر الديوان بالآيات القرآنية التى وردت فى آخر سورة الشعراء ، وتوضح هذه الآيات موقف القرآن من الشعر ومن الشعراء ، وهى تتجلى فى قوله سبحانه :

« والشعراء يتبعهم الغاؤون ، ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا ... وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينتقلبون »^(١).

والإهداء يحمل عقب الرؤية الشعرية الإسلامية . يقول الشاعر فى إهدائه :

لا خلاص لإنسان هذا العصر
إلا بالرجوع إلى الله
والعودة إلى الدين
فإلى من ينكر وجود الله
وإلى من يشعر بوجود الله
وإلى من يؤمن بوجود الله
أهدى « مسافر إلى الله »

والحب الإلهى ذاق حلاوته الشعراء منذ انبثاق فجر الإسلام وبلغ ذروته وقمته حين خاض هذه التجربة الشعراء الفلاسفة والشعراء المتصوفون مثل ابن سينا ، وابن الفارض . وغيرهم من رواد الشعر السابح فى سماوات الذات العلية^(٢) .

(١) سورة الشعراء الآيات [٢٢٤ - ٢٢٧]

(٢) أنظر الموضوع بالتفصيل فى كتابنا « الأدب الصوفى : اتجاهاته وخصائصه » دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٤م

وحين تتأمل أفاق التجربة فى ديوان « مسافر إلى الله » نجد أن الشاعر فتح مشاعره على مشاهد الطبيعة ، وتنقل بين هذه المشاهد بحسه الإيماني يتأمل قدرة الخلاق وجمال الكون ، وقد صاغ هذه التأملات الإيمانية صياغة فنية تتكىء على فن القص والحوار وتعدد الأصوات ، والتصوير الشعري المخلق ، والطبيعة منبع فنه ، ومصدر أدواته الفنية ، ووسائله الجمالية ، وتوظيف الطبيعة هنا ينأى عن الرمز وعن الغموض، فلم تغلف التجربة هنا بالغموض وبالرمز اللغوى الذى يميز تجسرية « بنعمارة » فى ديوانه « مملكة الروح » .

والطبيعة فى تجربة « أحمد فضل شبلول » تتعدد أبعادها التأملية الإيمانية . وهى فى كل هذه الأبعاد لوحة تشكيلية تتراءى فيها رؤى الشاعر المؤمنة عبر تصوير فنى مبدع ، تجسده مشاهد الطبيعة ومرائىها ومظاهرها الكونية - والنباتية - والحية . ومن هذه الأبعاد :

(أ) البحر قراءة فى كتاب المستقبل ...

والبحر هنا يوظفه الشاعر بكل معطياته الدينية ، وبكل موحياته فى التصور الإسلامى ، ويستوحى القصص القرآنى وبخاصة قصة سيدنا موسى عليه السلام . ولا يغيب فى أحلام الاستدعاء بل يقرأ كتاب المستقبل ، وشعوره مضاء بلحظة انتصار الوجود المؤمن المتمثل فى « موسى ومن معه » على الوجود الكافر المتمثل فى « فرعون وجنوده » يقول الشاعر معلناً نبوءته بانتصار الإيمان :

« حين انزلق التابوت إلى أحضان البحر
كان هناك رضيع يتأرجح بين ظلال الموج
كان هناك رضيع يتأرجح فوق ظلال الموج
.... ويحتضن الزيد النابض فى الأعماق
لكن عند مجئ السفـر
يصنع وجه الماء ... فينفلق البحر اثنين ..
.. وتنشط الأرض اثنتين
ويسافر فى قطرات الماء الصاعد نحو الشمس

حيث يصير رصاصة إيمان
... تنفجر عند بلوغ القرن الحادى والعشرين^(١) .

(١) ديوان « مسافر إلى الله » ص [٨] أحمد فضل شبلول

(ب) الطبيعة مملكة اليقظة الإيمانية وفي مراتبها تسافر الفطرة الإنسانية :

وقد اتخذ الشاعر من الشمس والقمر معبراً للنفاذ إلى أسرار تجربته ، ورمز
للفطرة الإنسانية بالطفل ، وقد اتكأ على العنصر القصصى ، ورسم للطفل عدة
مشاهد يتصاعد معها الرمز وتنمو التجربة ، فالطفل يولد وبعد ذلك يتساءل
... وبعد التساؤل لا يقع فريسة الخيرة والقلق بل يتحول التساؤل إلى حركة وفعل.

فالطفل ...

« يجمع في كفيه حصاد الشمس

..... أسرار الحرف

.... وأحلام الماء

..... وبعد الحركة والفعل تبدأ مرحلة العطاء .. فنراه

يهدى للخبز وللعشب النار

أغنية من نور

وبعد مرحلة العطاء تبدأ مرحلة الهجرة والسفر إلى الحقول الجديدة ..

لتبدأ الدورة من جديد

« ويهاجر في مملكة اليقظة نحو حقول الدهشة في الإنسان

طفل شال على الإبهام

جبل اليأس القتال

ورماه وراء بحار الظن

طفل في عينيه تبرعم كون

من خلف حجاب الضوء

ويعود شعاعاً ربانياً

يزرع في أعماق الدنيا

أشجار الرحمة ، وشموس الحب^(١)

وتجوال الشاعر وسفره في مشاهد الطبيعة يجعل وجدانه متحداً بهذه المشاهد

(١) السابق ص [١٠.]

فهو يصادقها ويتأمل فيها ويقبس منها كثيراً من حالات الإيمان، وفي قصيدة « صوفية الاسكندرية » تتكاثر مفردات الطبيعة مثل البحر والموج والرمل والفجر والشمس والتابوت والحدوت، وهي مفردات يستوحىها الشاعر في كثير من قصائد هذا الديوان ... وينوعها ويشكلها حسب لون التجربة .. يقول :

ماء البحر ترابى وشرابى فى هذا الصبح المتجلى
فليفطر معى شعاع الشمس وعدة أخشاب من سفن غرقى
ولنتصـادق منذ اللحظة
هذا قلبى يا صوتاً من نور الرحمن
ولتمنحنى أضعافاً من فتح وكلام
هذا عقلى قطعة شمس تحب فى نور الأنوار
فلتأخذ عقلى يا سمعاً يرحل نحو سماء الله ^(١١) .

(ج) النجوم التائهة خلف الغيم والبحث عن الحقيقة :

ويبحث الشاعر عن الطريق وهو فى معاناة السفر يمتزج بخيال محلق يميل إلى عالم الأسطورة ، فهو يحكى قصة السارى الذى لا يعبأ إلا بنجوم تاهت ، فكل ما حوله من مظاهر الحياة وصراعها ، وأشباح الرؤى وأوهامها ، وأشواق الروح وأحلامها ، كل هذا يصور نفسيته وما تمور به من صراع وقلق ولكنه لا يعبأ إلا بنجوم تاهت خلف الغيم، فهو يرفض مغريات الحياة ، وينتصر على الفزع والحيرة والمعوقات التى تشده بعيداً عن غايته الإيمانية ، وهذه المغريات يكشفها الشاعر « أحمد فضل شبلول » فى المشهد الأول من قصيدته (السارى) .
وتتمثل هذه المغريات فى المشاهد الآتية :

(أسنان تصطك - شعر ثائر - أنف فى لون النار - صخر يتراجع نحو الشاطئ -) وهذه الصور تجسيد للإغراء والفزع والحيرة .

والمشهد الثانى يصور تذبذب النفس الإنسانية بين زمنين : (زمن الغيم وزمن الصحو) .

والغيم فى رؤية الشاعر رمز لزمن التيه والضلال ؛ والصحو رمز للهدى والإيمان.

(١) السابق ص [١٢]

والتجربة كما قلت : مغلفة بالخيال الأسطوري والنزعة الدرامية ..
والتنامي الشعوري ، والحركة الداخلية في القصيدة : وقد كشف الشاعر التجربة
كلها في مشهد داخل القصيدة ... حيث يقول :

جلس السارى فوق السور الحجرى
جاءته سيده الموج
رقصت فى عينيه الأحلام
جاءته سيده الصحرو
صغرت فى عينيه الأكوان
- جاء النورس
رفرف حول السديتين
حط أمام السارى
نظر إلى يعاتبنى

لكنى ... كنت أحاول فك الطلسم»^(١) .

(د) الطبيعة الحية والسباحة فى محيط الإيمان :

والشاعر يستوحى هذه الرؤية من قولة تعالى ﴿ وإن من شيء إلا يسبح
بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ .

وهذا المنظور الإيماني للطبيعة الحية يجسده الشاعر فى قصيدة «النمل يصلى
وببشر بالماء » ويوظف مشهداً من حياة الرعاة ... ، وكذلك يوظف التراث
الشعبى فى إنجاح التجربة ، ويحدث توازناً فنياً ومعادلة موضوعية بين جفاف البشر
وجفاف القلب من الإيمان ، وحين يجف القلب تيبس الحروف ؛؛ ومكونات الطبيعة
التي وظيفها الشاعر فى تجربته هنا هى : الأغنام العطشى - الإبل العطش -
النمل - الحادى - الجبل المتدلى - الدلو المتأرجح - قوافل النمل - البشر تجف ،
وكل هذه المكونات تشكل مشهداً تصويرياً حركياً .

(١) السابق ص [١٨ - ١٩]

والقصيدة تتكون من ست مشاهد يختمها بهذا المشهد
أغنام نقت وفتاة تبكى
قافلة رحلت ورمال تشكو
ودعاء يعلو تلو دعاء
.... لكن النمل يصلى ويبشر بالماء

واختيار النمل فيه تأثير بما جاء فى القرآن الكريم فى قصه
« سليمان » ؛ وحديث النمل الهامس ، وحذره من سليمان وجنوده ؛ ... فكل ما
فى الطبيعة بصاب بالعطب ... والفتاة تبكى ، والقافلة ترحل ... والدعاء يتوالى
... وأصغر ما فى هذا الوجود .. مازال يصلى ويبشر بالأمل والخصب والحياة فسر
الحياة يكمن فى الماء صوت البشارة ... واخضرار الوجود .

(د) إضاءات الوجود :

ويوظف « أحمد فضل شبلول » ظواهر الطبيعة الكونية فى صياغة تجاربه
الشعرية .. !! وكل ظاهرة كونية يشكل من موحياتها قصيدة مستقلة ، وكأن
الظاهرة تضىء طريق الإنسان الباحث عن المعرفة ... ودروب الإيمان .

فقصيدة « إضاءة الجبل » يصدرها الشاعر بقوله سبحانه ﴿ لو أنزلنا هذا
القرآن على الجبل لرأيتنه خاشعاً متصدعاً من خشية الله ﴾^(١)
وبدأ القصيدة بتأثره بالأسلوب القرآنى فى قوله تعالى ﴿ يا جبال أوبي
معه والطير ﴾ فيقول :

جبل صلى للأسماء الحسنى
فانفلقت ذرة
وارتفعت صخرة

« نحو سماء الدنيا ... وأضاء الجبل قرونا »^(٢)

(١) سورة الحشر آية [٢١]

(٢) ديوان « مسافر إلى الله » ص [٢٦]

ويوظف الشاعر مكونات الجبل المادية وهى تتوارى أمام طغيان الآلة مصوراً
اصطدام فطرة الإيمان بمقرمات الحضارة المادية الحديثة ... حيث يقول :

جــــــــــــــــاء المدفــــــــــــــــع
حط مكان الصخره
طار من عينيه الطلقه
باتت فى أحشاء الطفل
فتراى للجبل ظل
أشباحاً تسكن فى رثيته^(١)

وقصيدة « إضاءة الماء » يصدرها الشاعر بقوله سبحانه « وجعلنا من الماء
كلَّ شيءٍ حيٍّ » .

وإضاءة الماء تصور اتحاد الوجدان المؤمن بمشاهد الطبيعة ، وتفصح عن
الإذعان الكامل لقدرة الخالق ؛ وصياغة التجربة هنا فى القسم الأول منها صياغة
خبرية تعتمد على التوازى الأسلوبى ، والتنغيم الشعرى ، والتكرار الموحى
بالتماثل والتوازن .

يقول الشاعر

الماء خلى منذ اليوم الأول من أيام الخلق
والموج رفيقى منذ دوائر تكوينات الأرض
والرمل صدى منذ بداية ترنيمات الضوء
والشمس طرى نحو الحب ونحو الدفء ونحو الشوق

وتتوالى بعد ذلك إضاءات الشاعر ، وهى متداخلة متشابكة ... تلجأ أحياناً
إلى الإسهاب وعدم التكثيف .. فالمفردات فى كل قصيدة تتكرر ؛ فالموج والضوء
والرمل والشمس وغيرها من ظواهر الوجود لبنات أساسية ، وهذا التكرار الملح
لمفردات المعجم الشعرى يصبح عبئاً على تجربة الشاعر ، وقد حاول الإفلات من
تهمة التكرار والثرثرة ... فجاءت الصياغة فى تجاربه متنوعة ، ففى إضاءة الجبل

(١) السابق ص [٢٧]

اتسمت الصياغة بالنزعة الوصفية القصصية ، والأفعال تدفقت فى إطار حركة الزمن الماضى ، وفى إضاءة « الماء » طفت النزعة الخبرية التى تؤكد واقع الشاعر، وجاءت الصياغة فى إطار الزمن الثابت حيث طفت الجملة الإسمية .

وفى القسم الثانى منها حينما أراد الشاعر أن يدفع بهذه الرفقة وذلك الصدق فى معانقته للطبيعة إلى مشارف التفاؤل لجأ إلى الصيغة المستقبلية ... ليثبت الخصوبة والخضرة فى شرايين الصحراء وفى إضاءة الضوء كانت الصياغة مستقبلية .. لأن الضوء سائر بخطى الإنسان دائماً إلى اقتحام السدود ، والانتصار على المعوقات ؛ ولذلك جاءت أبيات الشاعر كلها تبدأ بالفعل « وليكن » فكان هذه الإشراقات الضوئية أمنيات يصوغها الشاعر فى هذا القالب المستقبلى ..

يقول :

فليكن الضوء طريقاً نعبر فوقه
كى نتلاقى يا روحى
وليكن الرمل صديقاً نجلس عنده
كى نتباهى بالماء وبالشفق الوردى
وليكن الموج رسولاً نسبح فى صوته
كىما نتسامى نحو الله

ثم يقول فى نهاية القصيدة : وليكن القلب مرايا للضوء وللحب وللقرآن

وفى إضاءة « الموج » ينأى الشاعر عن التكرار وعن الإسهاب ، ويوظف الموج ليصبح معادلاً موضوعياً لحركة الحياة ... فكائنات الطبيعة هنا تمتزج وتتداخل ... وتصبح ظواهر الوجود متشابكة ويمكن أن نطلق على أى ظاهره منها اسم ظاهرة أخرى فالموج شمس ، والرمل أقمار ، والبحر شباب ، والرمل ضياء .

والكون بهذا المزج الشعرى دوائر متداخلة تتعاقب فيها العوالم الأرضية والعوالم السماوية ، والعوالم النباتية نجدها ممتزجة بالعوالم الإنسانية .

وهذه الدوائر الكونية تشع بطاقات الإيمان ، وتتفجر من خلال تداخلاتها ينباع الغفران ... ، يقول الشاعر :

ويظل البحر شباباً يدعو كل قصيد للشعراء
ويظل الرمل ضياءً ... يزهو فوف أهازيج الشيطان

وفى إضاءة « الرمل » تتكرر الرؤية المنبثقة من إضاءة الموج حيث الوحدة
الكونية المجسدة لقدرة الخالق .

وفى إضاءة « الحب » تتكرر الرؤية ... ولكن فى تصوير جديد .. يقول :

.... ماذا لو أدركت ... يا مبحرة القلب
أن الدنيا لو أشرقست
..... لو أحبيبت
ستكون طريقاً نحو الدفء
..... ومعراجاً نحو الله

وفى نهاية الرحلة يختم الشاعر ديوانه « مسافر إلى الله » بقصيدة الإيمان
وكأنه يعلن أنه خلال رحلته الطويلة فى مشاهد الوجود وظواهر الكون وصل
إلى مبتغاه ، وقطف ثمرة السفر ، وأشرقست فى نفسه شمس الإيمان ، والقصيدة لا
تكتب مبتورة ... بل لا بد من تسجيلها كلها ... فهى مفتاح رؤية الشاعر ،
وهى نموذج جيد للرؤية الإسلامية فى شعرنا المعاصر .

وقد كثف الشاعر رموز الطبيعة فى هذه القصيدة ، وجعلها تنطق بجمال
الكون، وقدرة الخالق وصوت « الإيمان »^(١)

أجى الآن ... بلا ضجه ... بلا استئذان
أجى الآن .. فمن منكم يغنى لى
ومن منكم ... يعاديني
أنا المرئى فى الأسفار
فمن منكم يصاحبني
ومن منكم ينازلي

(١) أنظر ديوان « مسافر إلى الله » (قصيدة الإيمان)

أنا المنشور فوق الرمل فوق الماء فوق النار

فمن منكم يداعبني
أنا المسموع في الأحجار
تصادقني قباب الفجر تحت النور ...
تسامرنى شمس الأرض فوق الدوز
ترافقني مياه الحب نحو الجذر
فمن منكم يشاهدني
أنا السباح فوق البحر
أنا المرسوم في الراحة

أنا المبدور عند النهر
أنا المنقوش والمزروع فوق الصخر
أجئ الآن .. بلا ضجة ... بلا استئذان
أجئ الآن

لأسكن في عيون الودق
وأمرح في أيادي الرزق

فمن منكم يصادقني
ومن منكم يرافقني
أنا المكتوب في القرآن
أنا الإيمان

ويعد

فهذه الأبعاد الفكرية والجمالية للرؤية الإسلامية في الشعر المعاصر ليست إلا إشارة البدء لارتداد آفاق التجربة الأدبية في ظل التصور الإسلامى ، وهى تزداد تألفاً - وصدقاً ... كلما كان الأديب صاحب رسالة ، متمسكاً بالمنهج ، وحريصاً على أن يظل قابضاً بكلتا يديه على شعلة الإبداع مجتازاً دروب الفن العvisية ، محققاً إسلامية الرؤية ، وتوهج الأداء الفنى ، غير مبتور الصلة بقيم

العصر ومنجزاته وأساليبه ورؤاه ولغته وآفاقه الفنية .

وديران الشعر الحديث يعبق بالتجارب الإسلامية رؤية وأداءً ، وما على الأدباء
والنقاد إلا أن ينقبوا جادين ... فاحصين متأملين ، وسيعودون بعد رحلة التنقيب
فى مفازات الأدب ، ورياضة الغن وحدائقه الفيح بأثمن الكنوز وأسمى التجارب
..... ، والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل .

ثالثاً : يا أدباء الإسلام اتبهاوا... هذه هي ملامح الواقعية المحزنة *

يحلو لطائفة غير قليلة من الأدباء العرب فى العصر الحديث أن يتفاخروا بأنهم واقعيون ، وإذا ما لاحت فى خيال أحد الأدباء بارقة من خير ، أو توسطت أفقه سحابة من أمل ، اتهموه بالتخلف ... والتفوق .. والسذاجة ، وذلك لأن الواقعية التى تشربوها من غير أن يدركوا عناصرها ترى الحياة من خلال منظار أسود ، وترى أن بذرة الحياة تكونت فى حقل الشرور ... وأنبتت شجر اليأس ، وثمارها القلق والخوف والفرع والتمزق النفسى وفقدان الثقة فى الحياة وفى الأحياء.

وسيان فى هذا المنظور للحياة - على خلاف فى التصور والأداة والنتيجة- الواقعية الأوروبية ، والواقعية الاشتراكية ، والطبيعية .. والوجودية .

فالواقعية ممثلة فى « بلزاك » وفى الفيلسوف الانجليزى « هوبز » وفى « فولتير » الذى مهد لها بقصائده المسماة « أحاديث عن الإنسان » وفى « أميل زولا » الذى يرى أن الإنسان حيوان تسيره غرائزه وحاجاته العضوية .

هذه الواقعية التى أغرت عقول المفكرين والأدباء العرب والمسلمين. فإذا بهم يهربون من تقليد التراث العربى إلى تقليد الواقع الغربى ... وكانت عاقبة هذا التقليد أن رأيناهم يصطنعون فى أدبهم « شعراً ونثراً » صوراً لا تمت بصلة إلى أعرافنا الأدبية ، وتقاليدها الإسلامية ومنظور ديننا الحنيف إلى واقع الحياة .

لنتأمل معاً مبادئ هذه الواقعية المحزنة لنرى إلى أى مدى جرفتنا هذه المبادئ حتى أصبحت من البديهييات فى رؤيتنا للحياة ... وابتعدنا باعتناقنا لهذه الرؤية الواقعية المستوردة عن آفاق رؤيتنا الخاصة النابعة من تراثنا وحضارتنا وديننا وظروف بيئتنا ولون حركتنا فى الحياة التى صبغت بصبغة الإسلام .

* نشر بالمجلة العربية بالسعودية عدد ربيع الثانى ١٤٠٦ هـ

« ومن أحسن من الله صبغة »

هذه المبادئ يصوغها « بلزك » فى صورة حديث يتوجه به « فوتران » وهو مجرم عات فار من السجن ... إلى « راستنيك » طالب الحقوق الشاب الذى تنمو فى وجدانه صورة خيرة عن العالم ؛ وتتجمع فى استعدادته خيوط الدفاع عن الحقوق الإنسانية .

« راستنيك » إذن صورة للخير القادم ، لوحة الضوء النابع من قلب جبال الظلام و « فوتران » صورة مكبرة للواقعية القاسية البائسة التى تدمر كل شىء !!!

ماذا قال « فوتران » لراستنيك ؟

قال « أتدرى كيف يشق الناس سبيلهم فى هذه الدنيا ؟ يشقونه ببريق العبقرية أو بالمهارة فى الخسة !!! » وبريق العبقرية لا ينكره إلا من به رمد فى العين ومرض فى القلب !! ولكن ... ما معنى المهارة فى الخسة ؟ وما ثمرتها ؟ وما صورة المجتمع الذى تشيع فيه ؟

ويرسم « فوتران » طريق الوصول للهدف فى الحياة من أقرب منحنى وبأسرع وسيلة والهدف هو الثروة العاجلة ... والمركز الكبير الذى يأكل الناس فى سبيله بعضهم البعض الآخر !!

« كالعنكبوت الذى يجتمع فى زهرية واحدة »

قال « يجب أن تسقط بين صفوف البشر كقنبلة أو أن تتسلل بينها كوباء . أما الشرف فلا فائدة فيه » !!

وهكذا النجاح فى الحياة فى منظور الواقعيين صراع وخداع ... جراد منتشر يأكل الأخضر واليابس ، أو غمل يغزو الأنوف والعيون ... لحظة الغفوة !!! ويتابع « فوتران » قائمة المبادئ أمام مخيلة « راستنيك » فيغريه بأن يكون مخادعاً حتى يستطيع أن يكون ثرياً يقول :

« إذا كنت تريد أن تثرى سريعاً فمن الواجب أن تملك شيئاً ... أو تتظاهر بأنك تملك شيئاً » .

ولا يكتفى بالخداع والتمويه بل يرشده إلى ممارسة الفعل فى غيبة عن العيون
اليقظى

« يجب عليك أن تلوث يديك إذا أردت أن تثرى ، ولكن يجب عليك أن
تعرف كيف تشطفهما بعد ذلك . ففى هذا جماع الأخلاق فى عصرنا !! » .

ولنتساءل : أى متعة فى الحياة هذه التى تثبت فى أرض ملوثة ... وتثمر
ثمراً قاتلاً ؟

أى سعادة فى الحياة وأى واقع ... هذا الذى يتسلل بين الناس كواء
يمتص أحاسيهم ويوقعهم فى شرك الخداع ؟ .

ثم يختم « فوتران » وصاياه إلى « راستنياك » وينصحه أن يكون « إامعه »
فيقول : « وإذا كانت لى نصيحة أهدىها إليك فهى ألا تثبت عند آرائك أكثر من
ثباتك عند أقوالك !!!

وعندما يسألك أحد عن رأى بعد له !!

والرجل الذى يفتخر بعدم تغيير رأيه هو أبله يعتقد أنه معصوم من الخطأ !!!

وليست هناك مبادئ وإنما هناك ظروف !!! »

..... وبعد

فهذه صورة للواقعية أعرضها أمام الشباب المسلم المفكر الغيور على قيمه
وتراثه .

فليتأمل خطوطها العريضة وألوانها المعقدة وخطوطها المتشابكة ،
ويحلل ما وراء كل كلمة وكل عبارة ... وكل مبدأ.. من هذه المبادئ التى ظن
أصحابها أنهم قد سبوا غور الحياة .

وفى زعمهم أن أى تصور للحياة غير هذا زائف وساذج ... وباطل !! وشس ما
زعموا

وأول ما يجب أن يستقظ له أدباء الإسلام هو موقف الواقعية من دور الدين

فى تهذيب النفس البشرية وإصلاح المجتمع فالدين فى منظورهم غير قادر على تغيير النفس التى انطوت على هذه القيم الفاسدة التى يقرها « ثوتران » قائلا « ولم يستطع الوعاظ تغييرها » .

والزواج الشرعى ... وهو قيمة اجتماعية سامية شوه صورته الواقعيون انطلاقاً من مفهومهم الفاسد للحرية ... ، يقول « بلزك » على لسان امرأة لم توفق فى حياتها الزوجية .

« الزواج على نحو ما يطبق اليوم يبدو لى دعارة مشروعة تنبع منه كل آلامنا » و جوستاف فلوبر « فى روايته (مدام بوڤارى) يشوه صورة الدين ودور رجاله فى الحياة !!! و « ديدرو » فى قصة (الراهبة) ينظر إلى الدين من المنظور نفسه الذى يشكل رؤية الحضارة الحديثة وكذلك « موليير » فى مسرحيته « (المتزمت) و (طرطوف) وأيضاً « شوسر » فى قصة (صاحب الطاحون) يتجهان إلى هذا المنحنى فى فهمهم المبتور لرسالة الدين فى الحياة !!!

وهذا الاتجاه الذى يشكل سمات الفكر الحديث منذ قيام النهضة العلمية فى أوروبا .. واتكاء الأدب على حقائق العلم بتوجيه من « أرنست رينان » و « وتين » و « جاستون بارى » و « يرونتيير » وغيرهم .

..... يعد هذا الاتجاه أخطر قنبلة توجهها الواقعية إلى مجتمعنا الإسلامى . بل أشرس وباء يتسلل فى كيان الشخصية الإسلامية ، ومن العجيب أن هذا الوباء الفكرى والنفسى تزامن مع هجمة الاستعمار الشرسة على كيان الأمة العربية والإسلامية !!!

فهل نعالج أنفسنا أم نستسلم للوباء ؟ ونحيا كالعناكب تلتهم بعضها البعض الآخر كما قال « ثوتران » : إننا فى فهمنا للواقع يجب أن ننطلق من قيمة كبرى أرساها الإسلام متمثلة فى قول الحق جل وعلا ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يَرَى ﴾ .

ويجب أن ننطلق من أمره إلهى ﴿ وَتَقَاتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

فالتكامل ... والتسامح ... والعمل الصالح ... والإخلاص ... والإيمان
مصاييح وهاجة فى طريق الحياة تضىء لنا زوايا الواقع وآفاقه ... وتجمله ...
وتفتح مغاليق النفوس والقلوب لتفكر فى صياغة المستقبل

حتى نغرس شجرة مكان التى اقتلعتها الريح العقيم .. أو أكلتها السنون أو
قطعتها أيدى أعداء الحياة .

حتى نغرق مجرى النهر الذى تراكمت فيه الرمال والصخور ... وعششت فيه
الطحالب ...

حتى نحى موات النفوس والأرض ... بانفعالاتنا المسيطرة على ما تنفعل به
... وبما تجود به من حب وسخاء وسمو .. وتضحيات ، وبعرقنا الصادق فى إعادة
البهجة والحضرة إلى وجه الحياة .

هذه هى واقعيتنا - نحن المسلمين - وما أبعدنا فى منهجنا عن هذه الواقعية
الغريبة التى ترى الشجاعة والاستهانة بالموت يأساً من الحياة !!! وترى الكرم أثرة
تأخذ مظهر المباهاة !!!

وترى المجد تكالبا على الحياة وإيهاماً بدوامها واستمرارها !!!
وترى القيم الأخلاقية كلها أغلفة نخيلة لاتكاد تخفى الوحش الكامن فى
الإنسان !!!

إن هذه الواقعية المريضة ليست صورة صادقة لواقعنا الاجتماعى أو النفسى أو
الأخلاقي . فكيف نشاهدها مجسمة فى آثارنا الأدبية من شعر وقصة ومسرح
ورواية ؟ .

وقد كادت تتشبع بهذه المبادئ أفكار عامة الناس . وعقول الناشئة من شبابنا
وذلك ما نشاهده فى المسلسلات - والمسرحيات .. والأفلام التى راجت فى وطننا
العربى والإسلامى!

إن الرؤية الأدبية تنبع من استقلال الشخصية

فهل نلمس بصمات الشخصية الإسلامية والعربية فى أعمالنا الأدبية؟

هل نعيد صياغة فكرنا بما يتفق مع ملامح هذه الشخصية ؟

حتى لا تفترسنا الواقعية المريضة المحزنة؟!؟

القسم الثانى

دراسات نصية تطبيقية

ويتضمن ثلاث دراسات :

- اولا - من أسرار البيان اللغوى فى خطبة الوداع .**
- ثانيا - غزوة الخندق بين شاعرين .**
- ثالثا - ابعاد التجربة الإسلامية فى شعر السنموتى .**

أولاً - من أسرار البيان النبوى فى خطبة حجة الوداع

إن البيان النبوى يعد النموذج الأعلى للبلاغة العربية بعد البيان القرآنى الكريم ، فهو قبس من أضواء الذكر الحكيم ، ونموذج سام للبيان العربى الدال المفيد .

وكان الصحابة يدركون تفوق النبى ﷺ فى بيانه ، ومعرفته بلهجات العرب ، وبغريب مصطلحاتهم وألفاظهم ، ودقائق معانيهم وأفكارهم ، يقول أبو بكر لمحمد ﷺ لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك . فمن أدبك ؟ « أى من علمك » فقال عليه السلام « أدبنى ربي فأحسن تأديبى » .

وصدق الحق سبحانه إذ يقول :

﴿ والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هوى إلا وحي يوحى ﴾^(١)

وقد وصف الرافعى بلاغة المصطفى ﷺ وصفاً دقيقاً سبر فيه أغوار أسرارها التعبيرية وارتاد بعض آفاقها الفكرية والنفسية ولا غرو فهو أديب متمكن يدرك أسرار العربية ، ويعرف قيمة الكلمة المؤثرة ، وبلاغة المصطفى ﷺ بلغت من الجودة مبلغاً لا تسمو إليها بلاغة بشرية مهما بلغت رقياً وكمالاً ، حيث ابتعد بيان النبوة عن التكلف ، ونأى عن الصنعة التى كثيراً ما يلجأ إليها المفتنون فى أصول البيان ، والمبدعون فى ساحات الكلمة بغية ارتقاء أساليبهم ، وأملاً فى سمو أفكارهم ، فإذا بهم إلى السفح مرتدون ، لأنهم خالفوا الفطرة النقية ، وابتعدت بهم أساليبهم عن ارتياد آفاقها الصافية .

أما الفاظ النبوة ومعانيها فمنبعها القلب المتصل بجلال خالقه ، فهى لا تصدر إلا عن صدق ويقين ، لا يشوبها زيف ولا يكدرها رياء ، إنها صورة سوية لنفس صاحبها ﷺ .

يقول الرافعى « هذه هى البلاغة الإنسانية التى سجدت الأفكار لآيتها ، وحسرت العقول دون غايتها ، لم تصنع وهى من الأحكام كأنها مصنوعة ، ولم

(١) سورة النجم الآيات من [١ - ٤]

يتكلف لها وهى على السهولة بعيدة ممنوعة ، ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل
بجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه . فهى إن لم تكن من الوحي
ولكنها جاءت من سبيله ، وإن لم يكن لها دليل فقد كانت هى من دليله ،
محكمة الفصول حتى ليس فيها عروة مفصولة ، محدوفة الفصول ، حتى ليس فيها
كلمة مفصولة ، وكأنما هى فى « اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم ، وإنما هى
فى سموها مظهر من خواطره ﷺ »

وفى خطبة « حجة الوداع » تتجلى معالم البيان النبوى ، وتتألق أبعاده ،
فالخطابة فن أدبى كاد يندثر فى عصرنا الحديث ، وما أخرجنا إلى تأمل النماذج
العليا من هذا الفن الأدبى الراقى ، إنه فن الإلقاء ، وفن صياغة الكلمة صياغة
أسرة تؤثر فى المتلقى ، وتأسر أحاسيسه ، وتثير انفعالاته ، وتمتع عقله ، وتشبع
عاطفته !!

وحين نتأمل هذه الخطبة - نجدها كنزاً من الأساليب المضيئة بالإيمان ، والناطقة
بأدق أسرار لغتنا العربية الفصحى لغة القرآن الكريم .

والخطبة تبدأ بمقدمة حرص الرسول على ذكرها كثيراً فى افتتاح خطبه ، وهذه
المقدمة تعد صورة صادقة لمكونات الشخصية الإسلامية ، وتبياناً لعلاقة المسلم بالله
والكون والإنسان ، ومن هنا تنأى المقدمة فى « الخطبة الإسلامية » عن الترف
اللفظى ، والحشو الزائف فما ورد فى المقدمة يعد من أدق صفات وسلوكيات
المسلم.

فالمقدمة تعلن عن خمسة مبادئ إسلامية تحدد علاقة المسلم بربه وهى : الحمد
- الاستعانة - الاستغفار - التوبة - الاستعاذة .

وقد وردت هذه المبادئ فى صيغة الجمع المتكلم ... لتوحى بأنها حالة
شعورية صافية يروج بها الوجدان الإسلامى كله ؛ وإعلانه عن علاقة ثابتة بين
المسلم وربه فى إطار هذه المبادئ، وزمن هذه المبادئ - حين نتأمل البنية اللغوية
- نراه قد صيغ فى قالب المضارعية ، وفى ذلك إحياء يتجدد هذا الشعور
واستمراره فهو هتاف المؤمنين فى كل زمان ومكان ، يقول المصطفى عليه
الصلاة والسلام : « الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ،

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .

والإقرار بالتوحيد يأتى فى ختام المقدمة ليصبح سمة من سمات الخطابة فى الإسلام ، ولیمیزها عن الخطابة الجاهلية . فشهادة التوحيد هى مفتاح الجنة ، وبرهان الإيمان .

والخطبة دستور إسلامى متكامل بين فيه الرسول عليه السلام موقف الإسلام من التقاليد والعادات الجاهلية وهو موقف الرفض ما عدا خدمة الكعبة وسقاية الحجيج.

ثم يبين الرسول عليه السلام .. الأحكام التشريعية بتنظيم المجتمع الإسلامى فيما يتعلق بالحقوق والواجبات .

ثم يحدد العلاقة بين الرجل والمرأة . ويوحى بضرورة تحقيق المساواة وتأزر المسلمين ، والعمل على تحقيق الأخوة فيما بينهم ، ومعيار هذه الأخوة هو العدالة والحفاظ على حدود الله ، ويخص النبى عليه السلام الميراث بذلك لأنه باب التناحر والشقاق حين يخالف الناس فيه شرع الله عز وجل .

وهذه القيم الإسلامية يصوغها الرسول عليه السلام فى أسلوب سهل واضح مبين لا عرج فيه ولا التواء ؛ إنه كما قال الجاحظ « كلام قد حف بالعصمة ، وشد بالتأييد ، ويسر بالتوفيق ، وألقى الله المحبة عليه ، وغشاه بالقبول ، وجمع بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » .

وقد فاضت هذه الخطبة بالأسرار التعبيرية والقيم الجمالية والأساليب الموحية ومنها :

أولاً : النداء

وقد تكرر النداء فى الخطبة ثمانى مرات . ويتمثل هذا الأسلوب فى قوله عليه السلام « أيها الناس » ؛ والنداء هنا يكشف عن حرص المصطفى عليه السلام على هداية العالمين جميعاً .. ولذلك جاء التعبير بلفظ « الناس » فالإسلام دين البشرية جمعاء ، وقال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .. وبين كل نداء ونداء ييث السراج المنير شعاعاً من نور الحق ليضىء به دروب

النفوس التى أظلمت قروناً عديدة ، ويظل النداء سارياً فى ضمير الأجيال المؤمنة عبر القرون المتعاقبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ثانياً : التكرار

ويعتزج التكرار بالنداء فى قوله « أيها الناس » كى يوقظ الحواس الغافية ، والقلوب الغفل ، والأذان الصم .

ويعتزج التكرار بالتوكيد فى قوله عليه السلام « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا » ، وتكرار اسم الإشارة يفسر لنا حرص الرسول عليه السلام على حرمة الأماكن المقدسة ؛ وثمرة ذلك الحرص المحافظة على أمن البلد الأمين واستقراره بما فيه من أناس وطير وشجر وحيوان فكلها من خلق الله ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ .

ويتكرر اسم الإشارة فى موضع آخر للدلالة على التعظيم والتحديد وأيضاً لتنبيه المخاطبين إلى اكتمال الرسالة ... وبلوغها الدرجة المثلى .. وكأنها تهيئة نفسية للمسلمين من أجل ألا يفزعوا حين يلتقى المصطفى ربه .. راضياً مرضياً .. إنه يقول « اسمعوا منى أبين لكم . لعل لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقعى هذا » .

ويكرر المصطفى عليه السلام قوله « ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد » ست مرات فى خطبته الرائعة . وهو بهذا التكرار يلتقى على المسلمين عبء المسؤولية ، ويشهد عليهم الحق سبحانه وهو خير الشاهدين ، وهذا التكرار يأتى فى قالب الاستفهام المثير للانتباه ، والراصد للمشاعر المؤمنة ، التى لن تجيب إلا بالقبول والإقرار ، ومن هنا تكون الحجة على المخالفين المعاندين قال تعالى ﴿ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴾ .

ثالثاً : التأكيد

ويتكرر التأكيد فى هذه الخطبة تسع عشرة مرة ، والمؤكدات هنا أداؤها حرف « إن » أو « أن » وكثرة التأكيد له علاقة بمدى أهمية الأمر المؤكد ، وأى أهمية

أكبر من إقامة المجتمع الإسلامى على دعائم الحق والخير والعدالة والمساواة والتأخى، فقله عليه السلام :

« إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم » تأكيد للمحافظة على النفس والمال ، وقوله « إن ربا الجاهلية موضوع » تأكيد لرفض السياسة الجاهلية الاقتصادية مهما كان زمنها . وقوله « إن دماء الجاهلية موضوعة » تأكيد لرفض التصور الجاهلى للمحافظة على النفس أو الثأر لها ، وقوله « إن مآثر الجاهلية موضوعة » تأكيد لرفض التصور الجاهلى لأسس التفاضل بين الناس ، وقوله « إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه تأكيد لوجوب مقاومة الشيطان بكل مغرباته وموحياته ، وقوله « إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولكم عليهن حق » تأكيد لإقامة البنیان الأسرى على أسس عادلة ثابتة ، وقوله « إنما المؤمنون أخوة » تأكيد لاستمرار حيثيات الأخوة وترجمتها إلى سلوك إسلامى ، وقوله « فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله » تأكيد لوجوب الحرص على العمل بالكتاب والسنة حتى تكون النجاة من تيه الضلال وعماية الفساد .

إن القيم السابقة تعد معالم أساسية فى حياة المسلم . وهى من جوامع كلمه ﷺ ، ولن تفقد معناها وخصائصها حين تنفصل عن كيان الخطبة الكلى ، ومن هنا يختلف البيان النبوى عن غيره من بيان الخطباء والبلغاء والأدباء ، فالحقائق توشيه ، والجمال يغشاه من جميع جوانبه ، وهو كما قال هند بن أبى هالة حين سأله « الحسن بن على » عن منطق رسول الله ﷺ « يتكلم بجوامع الكلم فضلاً لا فضول فيه ولا تقصير » .

رابعاً : أسلوب الشرط والجواب .

ويتكرر هذا الأسلوب فى الخطبة ثمانى مرات : ومواقع ورود هذه الأساليب تشير إلى منهج الإسلام فى الثواب والعقاب ، فالجزاء من جنس العمل ، فلكل عمل صالح ثواب ، ولكل عمل مخالف عقاب . فالسماع شرط البيان فى قوله عليه السلام « اسمعوا منى أبين لكم » . والأمانة من أخص صفات المسلم ولذلك يقول عليه السلام : « فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها » .

وجواب القسم هنا جاء فى صيغة الطلب إعلاناً عن حتمية الأداء وعدم التهاون والتقصير فى هذا الشأن .

وقد حسم الرسول عليه السلام قضية « التنبى » فى الإسلام حين قال : « من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ... فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » .

ومجىء هذه القضية فى أسلوب الشرط والجواب يرشد إلى عظم الفرية ، ويفسر التركيب اللغوى تفاقم خطرهما فى خلط الأنساب ، وتشويه صورة المجتمع الإسلامى ، ولذلك جاء الجواب فى أسلوب القصر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

خامساً : التوازن

وهذه الخاصية من سمات الأدب النبوى فهو يخاطب العاطفة قدر ما يخاطب العقل ، ولا يجور فيه الخيال على الحقيقة ، ولا يطفئ فيه المحسوس على المعقول ، ولا يتجه إلى قوم دون آخرين ، ولا يخضع لمؤثرات بيئية ، ولا لحيزات زمنية ، إنه خطاب شامل للبشرية جمعاء وهى تستظل بظلال الإسلام فى كل زمان ... وفى كل مكان ، مهما اختلفت اللغات ، ومهما تباينت الأجناس ، وتعددت البيئات ، فالشعور الإيمانى هو الدائرة التى يتحركون فى فلكها ، وهو المنبع والمجرى والمصب ، منبع العقيدة ، ومجرى السلوك ، ومصب الرؤى والإشراقات

والتوازن فى هذه الخطبة يتألق فى مبانيها وفى معانيها... عبارةً وفكراً وأداءً جمالياً مشرقاً ؛ .. وتناسق التراكيب من سمات ذلك التوازن . فالعبارات متناسقة متوازنة كأنها صورة لنفس المسلم فى توازنها . وتناسقها السوى ، ففى مجال رفض قيم المجتمع الجاهلى المتطرفة التى نأت عن التوازن بكل أبعاده يقول المصطفى عليه السلام :

إن ربا الجاهلية موضوع ... وإن أول رباً أبداً به ربا عمى العباس ابن عبد المطلب .

وإن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أبداً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية .

فالتصور الإسلامى لقيم العصر الجاهلى محدد وواضح .. ولذلك جاء التعبير عن ذلك التصور فى بيان الرسول عليه السلام متناسقاً فى عباراته ، متزناً فى مبانيه ، فصياغة الأحكام ومتعلقاتها جاءت فى صور متشابهة من حيث البناء اللغوى ، وقد اتحد خبر إن فى الأحكام الثلاث وهو لفظ « موضوع » ومعناه « ساقط ومحرم » ودلالة هذا اللفظ تخالف ما تعاهد عليه المتحدثون بالعربية فى العصر الحديث ، وتوافق ما تعارف عليه رواة الحديث والشعر فى قضية « الوضع والانتحال » فيقولون : هذا حديث موضوع ، وهذا شعر موضوع ، أى غير صحيح النسبة إلى قائله .

..... ومن سمات التوازن فى الأدب النبوى مطابقة الكلام للحقيقة ، فهو ليس استعراضاً أسلوبياً ، وليس زخرفة لفظية ، وليس تهويماً فى أودية الخيال ، ومسابع الظنون ، بل هو حقائق تلبس أردية الجمال . وأحكام تناصر فيها الأفعال الأقوال ، فالمصطفى عليه السلام يقول « إن ربا الجاهلية موضوع » ثم يوازن بين الحكم - القول - وبين القدوة « الفعل » فيبدأ بربا عمه العباس . فيسقط عن رقاب المدينين له ربا . وحين قال « إن دماء الجاهلية » بدأ بعشرته وأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

فأى عدالة حاسمة بعد هذا ؟ وأى توازن نفسى واجتماعى وسلوكى بعد هذا ؟ وأى قدوة حسنة مضيئة مشرقة بعد هذا الذى أعلنه المصطفى عليه السلام .

إن نكبة المسلمين فى العصر الحديث تفاقمت أخطارها بسبب انفصال المسلمين عن واقع دينهم المحكم ، فأصبحت شخصيتهم بالانفصام والازدواجية ، وفقدوا خاصية « التوازن » فنصوص الكتاب والسنة فى وادٍ ، وهم فى وادٍ آخر ، قدوتهم فى سلوك أعدائهم !!! ودواؤهم فى مكنن دأئهم !!! ورجاؤهم مقطوع الأسباب ، وطريقهم موغل فى التيه بلا إياب !

وكان المصطفى عليه السلام يشاهد واقع المسلمين اليوم ، فيوصيهم بالتأخى

والوثام والبعد عن التناحر والخصام ، ويناديهم فى لحظة الوداع. نداء من المؤمنين
رعوف رحيم « أيها الناس : إنما المؤمنون إخوة ... ولا يحل لا مرىء مسلم مال
أخية إلا عن طيب نفس منه ... ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد ، فلا ترجعن بعدى
كفاراً ... يضرب بعضكم رقاب بعض .

إن هذه الوصايا المحمدية تشخص الداء وتعطى الدواء الناجع المفيد : وهى تمثل
حالات متعددة يمكن أن تجثم على واقع الوجود الإسلامى .. ولذلك تنوعت
أساليبها وتأزرت تراكيبها اللغوية ... فهنا أسلوب النداء ... ويعدده يأتى أسلوب
القصر ليؤكد الأخوة الإيمانية الثابتة ، وثباتها نطقت به اسمية الجملة « إنما
المؤمنون إخوة ، ويأتى النفى مقرونا بالفعل المضارع فى قوله « لا يحل » إشارة
إلى تجدد ذلك النفى واستمراره ... حيث يظل المال فى منطقة الحرمة لا يعتدى
عليه سارق أو مغتصب أو مختلس أو محتال، ويأتى الاستفهام مقيماً للحجة على
السامعين والمخاطبين فى كل زمان وفى كل مكان ، ويأتى الدعاء وطلب الشهادة
من الله ، بعثاً للرغبة فى النفوس التى يطوف بها الإثم ، وتمكيناً للطمأنينة فى
النفوس المؤمنة المفعمة بزاد التقوى ويرد اليقين .

ويرشد المصطفى عليه السلام المسلمين إلى أفق الرجاء ، وباب النجاة فيقول
مؤكداً قوله الذى صاغه فى أسلوب الشرط والجواب :

« فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده . كتاب الله »

فهل يدرك المسلمون أسباب النجاة ؟ هل يعودون إلى مشرق الأمل ومنارة
التوحيد ؟

هل يتواصلون بالحق وبالصبر .. ويبلغ الشاهد الغائب ؟

هل يجعلون من وقفة « عرفات » موسماً للذكر والمكاشفة والتناصح والتألف ؟

فهم فى حاضرهم كما قال شوقى يضرع إلى ربه فى يوم عرفة :

شعوبك فى شرق البلاد وغربها إليك انتهوا من غربة وشتات
تساووا .. فلا الأنساب فيها تفاوت لديك .. ولا الأقدار مختلفات
بأيمانهم نوران : ذكرٌ وسنة فما بالهم فى حالك الظلمات !!!

وبعد فهذه بعض الأسرار التعبيرية فى خطبة حجة الوداع ، وأعظم سر
فى بيان المصطفى عليه السلام أنه لم يزل مشرقاً بالمعاني الوضيئة والألفاظ المبينة،
ولم تزل النفوس الظمأى تجد فيه ربها ، والقلوب الحيرى تجد فيه هديها ، والله در
« الجاحظ » حين قال لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً ، ولا أصدق لفظاً ، ولا
أعدل وزناً ، ولا أجمل مذهباً ، ولا أكرم مطلباً ، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين
عن فحواه من كلامه ﷺ .

نص خطبة الرسول ﷺ في حجة الوداع

قال رسول الله ﷺ : « الحمد لله . نحمده ونستعينه ونستغفره
ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،
من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله .

أوصيكم - عباد الله - بتقوى الله ، وأحسكم على طاعته
وأستفتح بالذي هو خير .

أما بعد أيها الناس !! اسمعوا مني أبين لكم ، فإنني لا أدري
لعلني لا ألتاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا .

أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، إلى أن
تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم
هذا، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ، فمن كانت أمانة فليؤدها
إلى الذي اتتمنه عليها .

وإن ربا الجاهلية موضوع ، وإن أول ربا أبدأ به ربا عصى
العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم
أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب^(١) ، وإن
مآثر الجاهلية موضوعة ، غير السدانة والسقاية^(٢) والعمد^(٣) قود^(٣)،
وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيد مائه بعير ، فمن زاد فهو
من أهل الجاهلية .

أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ،
ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.

(١) يقول ابن هشام في السيرة النبوية : وكان مسترضعاً في بني ليث . فقتلته هذيل . فهو
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية .

(٢) السدانة : خدمة الكعبة ، والسقاية : سقاية الحجاج

(٣) العمد : القتل العمد ، والقود : قتل القاتل بمن قتل

أيها الناس : « إنما النسيء^(١) زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله » .

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، منها أربعة حرم « ثلاث متواليات وواحد فرد . ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان^(٢) » ألا هل بلغت ؟ . اللهم اشهد .

أيها الناس ! إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولكم عليهن حق ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم فبركم ، ولا يدخلن أحداً تكروهن بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

وإنما النساء عندكم هوان^(٣) لا يملكن لأنفسهن شيئا ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

أيها الناس ! إنما المومنون إخوة ، ولا يحل لامرأة مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ، فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تبطلوا بعده :

(١) النسيء : شهر المحرم .. كانوا يحرمونه عاماً ويحلونه عاماً آخر إن أرادوا الإغارة فيقولون إنه بعد شهر صفر .

(٢) في رواية ابن هشام عن ابن اسحاق « ورجب مضر » وقد قال النبي ص ذلك كما ورد في هامش « السيرة النبوية » لأن ربيعة كانت تحرم شهر رمضان وتسمية رجباً من رجب الرجل ورجبته . إذا عظمت ، فبين عليه السلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة .

(٣) هوان : أسيرات أى عندكم بمنزلة الأسيرات

كتاب الله ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

أيها الناس! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد . كلكم لأدم ، وآدم
من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير ، ليس
لعرسى على عجمي فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ،
قالوا : نعم، قال : فليبلغ الشاهد الغائب .

أيها الناس ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، فلا
تجهز وصية لوارث في أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر
الحجر^(١) .

من أدعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته^(٢)

(١) للفراش : أى لصاحبه ، وللعاهر أى أن هذا مقتضى به رغم أنفها

(٢) فى رواية ابن هشام جاء فى آخر الخطبة هذا النص :

أيها الناس : اسمعوا قولى واعتقلوا تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ، وأن المسلمين إخوة ، فلا
يجل لامرئ من أخية إلا ما أعطاه عن طيب نفس فلا تظلمن أنفسكم ... اللهم هل بلغت ؟

ثانياً - غزوة الخندق بين شاعرين (حسان بن ثابت وعبد الله بن الزبير)

الشعر فى ظلال الإسلام قد أدى دوراً لا ينكر فى مسيرة الدعوة الإسلامية حين واكب الفتوحات الإسلامية ، ونافع شعراء الإسلام عن حياض الدعوة ، بكل ما أوتوا من فصاحة وقدرات بيانية ولغوية ، وبما استقر فى نفوسهم وقلوبهم من أضواء اليقين ، وإشراقات الإيمان .

ومواقف المصطفى ﷺ من شعراء الإسلام دفعت بهم إلى شحذ ملكاتهم وصقل مواهبهم ، والوقوف فى وجه أعداء الإسلام بالكلمة المؤمنة المشحونة بكل طاقات الانفعال الإيمانية التى تزلزل الجبال وتهز الرواسى .

فقد روى أن نابغة بنى جعدة أنشد النبى ﷺ هذا البيت :

بلغنا السما مجداً وجوداً وسؤدداً وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً

فقال النبى ﷺ : إلى أين يا أبا ليلى ؟ فقال : إلى الجنة بك يا رسول الله
قال : نعم إن شاء الله فلما أنشده :

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرها
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرها

قال له النبى ﷺ : لا فض الله فاك :

« ويروى أبو زيد محمد بن الخطاب القرشى أن بنى جعدة يزعمون أنه كان إذا سقطت له سنٌ نبتت مكانها أخرى ؛ وغيرهم يزعم أنه عاش ثلاثمائة عام ولم تسقط له سن حتى مات »^(١) .

وغزوة الخندق من الغزوات الكبرى فى الإسلام التى تجلّى فيها نصر الله لرسوله والذين معه من كتائب الإيمان من المهاجرين والأنصار ، وسورة الأحزاب تصور وقائع هذه النشوة وأحداثها تصويراً دقيقاً يجعل المؤمنين فى يقين دائم من نصر الله لهم وما أخرجنا فى هذا العصر إلى ذلك الوهج الإيمانى الذى يحيى موات القلوب ، ويوقظ ما خمد فى نفوسنا من ومضات اليقين قال تعالى

(١) أنظر جمهرة أشعار العرب ص [٣٣]

﴿ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾

وفى هذه الغزوات حدثت عدة نقائض شعرية بين شعراء الإسلام وشعراء المشركين فى ذلك الوقت ، وقد أورد بعض هذه النقائض الشعرية د/حسن الكبير الأستاذ بجامعة أم القرى فى كتابه القيم « النقائض فى عهد البعثة المحمدية » جمع ودراسة وموازنة .^(١)

ومن هذه النقائض ما دار بين عمرو بن ود ... وعلى بن أبى طالب . حين تحدى عمرو بن ود « المسلمين ونادى : أين جنتكم التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها... أفلا تبرزون إلى رجلاً ؟ وقال أبياتاً يعلن بها ذلك التحدى ، ثم رد عليه على بن أبى طالب رداً قولياً وعملياً حيث رد عليه أبياته بأروع منها وأصدق ، وصرعه بعد مبارزة عنيدة قوية ، واستجاب الحق سبحانه لضراعة حبيبه ونبيه محمد ﷺ قائلاً وهو يشهد المبارزة بين الحق والباطل « اللهم إنك أخذت منى حمزة يوم أحد، وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم على علياً ، رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين^(٢) .

وقال « ضرار بن الخطاب بن مرداس » قصيدة فى الإشادة بجيش المشركين فى غزوة الخندق ، ورد عليه « كعب بن مالك » رداً مفحماً .

وبين « عبدالله بن الزبيرى السهمى » وبين « حسان بن ثابت » دارت مناقضة شعرية فى هذه الغزوة .. «وهى موضع هذه الدراسة » . فابن الزبيرى يمثل العصبية الجاهلية ، ويدافع عن أحزاب الشرك ، وحسان بن ثابت يدافع عن راية الإسلام ، ويشيد بنصر الله للمؤمنين المجاهدين الصابرين .

والنماذج الآتية تصور عنف هذه المعارك الشعرية فى ذلك العهد .

قال عبدالله بن الزبيرى السهمى يبكى قتلى بدر ، وتروى للأعشى بن زرارة بن النباس أحد بنى أسيد بن عمرو بن قيس . . حليف بنى نوفل بن عبد مناف وقيل حليف بنى عبد الدار كما قال ابن اسحاق .

يقول عبدالله بن الزبيرى^(٣) من قصيدة تتكون من سبعة أبيات :

(١) الكتاب يقع فى ٢٩٤ ١ مائتين وأربع وتسعين صفحة من القطع المتوسط ط ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤م القاهرة .

(٢) النقائض فى عهد البعثة المحمدية . د / حسن الكبير

(٣) أنظر السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ المجلد الأول ت / محمد فهمى السرجانى

ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيض الوجوه كسرام
 تركوا نبيها خلفهم ومنبها وابنى ربيعة خير خصم فقام^(١)
 والحارث الفياض يبرق وجهه كالبدر جلى ليلة الإظلام ..
 فأجابه حسان بن ثابت فقال :
 ابك .. بكت عيناك ثم تبادرت بدم تعل غروبها سجام^(٢)
 ماذا بكيت به الذين تتابعوا هلاً ذكرت مكارم الأقسام
 وذكرت منى ماجداً ذا همة سمح الخلائق صادق الإقدام
 أعنى النبی أبا المكارم والسدى وأبر من يولى على الإقسام^(٣)
 فلمثله .. ولمثل ما يدعوه له كان المدح ثم غير كهام
 وقال « حسان » أيضاً من قصيدة له على نفس الوزن والقافية فى الإشادة
 بأبطال غزوة بدر والسخرية من هزيمة المشركين .

طحتهم ... والله ينفذ أمره حرب يشب سعيها بضرام
 لولا الإله وجريها لتركه جزر السباع ودسته بحوامى
 من بين مآثور يشد وثاقه صقر إذا لاقى الأسنة حامى
 ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوامخ الأعلام
 وفى غزوة أحد يروى ابن هشام عن ابن اسحاق أن عبدالله بن الزبير قال فى
 يوم أحد من قصيدة تبلغ ١٦ ستة عشر بيتاً^(٤)

يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئاً قد فعل
 إن للخير وللشر مسدئ وكلا ذلك وجه وقبـل
 أبلغت حسان عنى آية فقريض الشعر يشقى ذا الغلل
 كم تسرى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل^(٥)
 وسراييل حسان سريت عن كماء أهلكوا فى المنتزل

(١) فقام : الجماعات من الناس
 (٢) تعل : مأخوذة من العلل وهو الشرب مرة بعد أخرى ، غروبها : مجارى الدمع
 (٣) يولى : يحلف ، كهام : الضعيف .
 (٤) أنظر « السيرة النبوية لابن هشام ج/٣ مجلد/٢ ص [٧٠ - ٧١ - ٧٢]
 (٥) أترت : قطعت

فأجابه حسان بن ثابت بقوله :

ذهبت يا بن الزبعرى وقعة
ولقد نلتهم ونلتنا منكم
نضع الأسياق فى أكتافكم
إذ تولون على أعقابكم
إذ شددنا شدة صادقة
بخناتيل كأمذاق الملا
ضاق عنا الشعب إذ نجزعه
برجال لستم أمثالهم
كان منا الفضل فيها لو عدل
وكذاك الحرب أحيانا دول
حيث نهوى عللا بعد نهل
عريا فى الشعب أشباه الرسل^(١)
فأجأناكم إلى سفح الجبل^(٢)
من يلاقوه من الناس يهل^(٣)
وملأنا الفرط منا والرجل^(٤)
أيدوا جبريل نصرًا فنزل^(٥)

قصيدة حسان بن ثابت

قال حسان بن ثابت : يرد على « عبد الله بن الزبعرى »

١ - هل رسم دارسة المقام يباب متكلم لمحاوّر بجواب
٢ - ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب
٣ - فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب

(١) الرسل : الإبل المرسلّة وراء بعضها

(٢) فأجأناكم : ألجأناكم

(٣) الخناتيل : الجماعات من كل شيء

(٤) الفرط : سفح الجبل ، والرجل : المطمئن من الأرض

(٥) أى أيدوا بجبريل :

* هذا النص ورد فى شرح ديوان حسان ثابت ، وضعه وصححه « عبد الرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
المفردات والتراكيب

١ - البيان : الذى ليس فيه أحد ، المحاور : من يجادل فى الكلام ويحاورك وبعد البيت الأول ورد فى السيرة النبوية لابن هشام هذا البيت

قفر عفارهم السحاب رسوم وهبوب كل مظلة مريب

٢ - ثواقب الأحساب : أى أحسابهم نيرة مشرقة متوقدة ، والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آباءه

٣ - الخريدة من النساء : الهكر التى لم تمس قط ، وقيل الحمية الطويلة السكوت ، والكعاب هى التى تهدئ ثديها .

- ٤ - واشك الهموم إلى الإله وما ترى
 ٥ - أموا بغزوهم الرسول وألبسوا
 ٦ - جيش : عيبنة وابن حرب فيهم
 ٧ - حتى إذا وردوا والمدينة وارتجوا
 ٨ - وغدوا علينا قادرين بأيدهم
 ٩ - بهبوب معصنة تفرق جمعهم
 ١٠ - وكفى الإله المؤمنين قتالهم
 ١١ - من بعد ما قنطوا ففرج عنهم
 ١٢ - وأقر عين محمد وصحابه
 ١٣ - مستشعر للكفر دون ثيابه
 ١٤ - علق الشقاء بقلبه فأرانه

من معشر متألين غضاب
 أهل القرى وبادى الأعراب
 متخطفين بحلبة الأحزاب
 قتل النبی ومغنم الأسلاب
 ردوا بغيظهم على الأعقاب
 وجنود رسك سيد الأرباب
 وأثابهم فى الأجر خير ثواب
 تنزىل نص مليكننا الوهاب
 وأذل كل مكذب مرتاب
 والكفر ليس بطاهر الأثواب
 فى الكفر آخر هذه الأحقاب

٤ - متألين : متجمعين

٥ - أموا : قصدوا ، ألبسوا : أى خلطوا وشبهوا . أى شكروا اضعاف القلوب فى أمر الرسول
 عليه السلام

٦ - عيبنة : هو عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى ، كان يقود غطفان فى غزوة الخندق ، وابن حرب هو أبو سفيان بن حرب وكان قائد قريش فى غزوة الخندق ، متخطفين أى شداد الغضب ، حلبة : الخيل المعدة للسباق .

٧ - الأسلاب : جمع سلب وهو ما يأخذه أحد القرنين فى الحرب من قرنه

٨ - الأيد : القوة ١١ - قنطوا : يثسوا

١٣ - مستشعر للكفر : صفة أخرى لمكذب : ومن المجاز استشعر الخوف والهم ، والشعار فى اللغة ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب

١٤ - الرين : ما غطى على التلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب .

قصيدة « عبد الله بن الزبير السهمي » يوم الخندق - رواها ابن هشام

١ -	حي الديار معا معارف رسمها	طول البلى وتراوح الأحقاب
٢ -	فكأنما كتب اليهود رسومها	إلا الكنيف ومعقد الأطناب
٣ -	قفرأ كأنك لم تكن تلهو بها	في نعمة بأوانس أتراب
٤ -	فاترك تذكر ما مضى من عيشة	ومحلة خلق المقام يباب
٥ -	واذكر بلاء معاشر واشكرهم	ساروا بأجمعهم من الأنصاب
٦ -	أنصاف مكة عامدين ليشرب	في ذي غياطل جحفل جبجباب
٧ -	يدع الحزون مناهجاً معلومة	في كل نشر ظاهر وشعاب
٨ -	فيها الجياد شواذب مجنوبة	قب البطون لواحق الأقراب
٩ -	من كل سلهبة وأجرد سلهب	كالسيد بادر غفلة الرقاب
١٠ -	جيش : عينية قاصد بلوائه	فيه وصخر قائد الأحزاب

المفردات والتركيب :

- ١ - ورد هذا البيت في سيرة ابن هشام مصدراً بلفظ حتى
- ٢ - الكنيف : حظيرة الماشية ، المعقد : الوتد ، والأطناب : التي تشد بها الخيام ٣ - الأتراب : جمع ترب وهو المائل في السن وأكثر ما يستعمل في المونث
- ٤ - يباب : ليس فيه أحد
- ٥ - الأنصاب : الأوثان
- ٦ - الغياطل : الأصوات ، جبجباب : كثير الأرض
- ٧ - الحزون : مفرد ما حزن وهو ما علط من الأرض ، المناهج : الطرق الواضحة ، النشر : ما ارتفع من الأرض ، الشعاب ما أنخفض من الأرض
- ٨ - الشواذب والقب : معناهما : الضواير ، الأقراب : الخواصر
- ٩ - السهلب : الطويل ، بعامة : وقيل هو الطويل من الخيل والناس ، ويقال : فرس سلهب وسلهبة للذكر إذا عظم وطال
- ١٠ - عينية وصخر : قائدا جيش الأحزاب

- ١١ - قرمان كالبدريين أصبح فيهما
 ١٢ - حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا
 ١٣ - شهراً وعشراً قاهرين محمداً
 ١٤ - نادوا برحلتهم صبيحة قلتهم
 ١٥ - لولا الخنادق غادروا من جمعهم
- غيث الفقير ومعقل الهرب
 للبسوت كل مجرب قضاب
 وصحابه في الحرب خير صحاب
 كدنا نكون بها مع الخياب
 قتلى لطير سغب وذئاب

-
- ١١ - قرمان : مثنى قرم وهو السيد ، ومعقل الهرب : الملجأ
 ١٢ - قضاب : قطاع ، ورد في لسان العرب قوله : سيف قاضب وقضاب أى قطاع
 ١٣ -
 ١٤ -
 ١٥ - سغب أى جائعة

الموازنة بين القصيدتين

قصيدة « حسان بن ثابت » تبلغ أربعة عشر بيتاً ، وقصيدة ابن الزعري تبلغ خمسة عشر بيتاً ؛ وقصيدة « حسان » جاءت رداً على ابن الزعري ... حيث نقض معانيه .. وأفكاره معنى معنى ، وفكرة فكرة^(١) .

وفى رصد الرؤية الفكرية والجمالية لهذين النصين سأركز على قصيدة حسان ثم أوازن بينها وبين قصيدة ابن الزعري ... لأن مبتغانا هو الوصول إلى النص الإسلامي الفنى الفياض بالرؤية الإسلامية فكراً وفناً .

أولاً : البناء الهيكلى والبعد الفكرى فى قصيدة « حسان بن ثابت »

القصيدة فى بنائها الشكلى لم تخرج عن الإطار التقليدى للقصيدة العربية فى العصر الجاهلى حيث تبدأ بوصف الأطلال ، وتذكر أهل الديار الدارسة بما فيهم من رجال أشداء بيض الوجوه ، ثواقب الأحسان ، وكذلك من فتيات ناعمات آسرات بيض كواعب .
يقول :

هل رسم دارسة المقام يباب متكلم لمحاور بجواب
ولقد رأيت بها الحلول يزبنهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب

وفى هذه المقدمة الطللية نرى الشاعر مازال أسير بعض التصورات الجاهلية مثل الافتخار بالحسب والنسب ، ولكن برغم ذلك نلمح ظلالاً إسلامية فى تقويمه للشخصية الإنسانية ، وذلك ما يوحى به وصفه للرجال بأنهم « ثواقب الأحسان » فالحسب الثاقب هو « النير المشرق المتوقد » ، أى ليس فيه ما يعيبه ، ولا يشينه ، وإنما هو صافٍ صفاء الضوء ؛ وكلمة « ثاقب » توحى بنفاذ ذلك الحسب وتحدى كل المعوقات، وتمزيق كل الاتهامات ووصفه للقوم بأنهم « بيض الوجوه » ليس وصفاً خارجياً للون البشرة ، ولكن بياض الوجه يوحى بالمروءة والشرف والبعد عن المثالب ، كما جاء فى الحديث الشريف .

(١) أنظر نص قصيدة حسان فى ديوان « حسان بن ثابت الأنصارى » شرح عبد الرحمن البرقوقي .. دار الكتاب العربى - بيروت

وأنظر نص قصيدة ابن الزعري فى كتاب « النقائض فى عهد البعثة المحمدية د/ حسن الكبير والبداية والنهاية لابن كثير

« بيض الله وجهك كما بيضتني » وفي القرآن الكريم يقول سبحانه في سورة آل عمران ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ (١).

وينتقل الشاعر إلى المحور الأساسي في القصيدة رافضاً البكاء على الأطلال ورافضاً التعلق بالفتيات الكواعب ، وكأن ذلك عهد قد مضى أو تقليد فني لا يساير البيئة الجديدة .

« فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب »
وينتقل الشاعر إلى رصد حركة جيش الأحزاب في صورة شكوى مؤمنة إلى الحق سبحانه فيقول :

« واشك الهموم إلى الإله وما ترى من معشر متألبن غضاب »

وراء كلمة « الهموم » إيهامات كثيرة وتتفجر بانفعالات تجسم معاناة الشاعر وتصور شعوره الآسيان في هذه اللحظات الحرجة ، حيث تكاثفت قوى الشرك من قريش وغطفان وبنى قريظة ، وتحزبوا ضد رسول الله ﷺ وأرادوا أن يهزموا المسلمين في عقر دارهم : وقد وصف « حسان » هؤلاء الأحزاب بعدة صفات من شأنها أن تشكل صورة كريهة لهم وتجعلهم في دائرة الرفض من كل من يدرك هذه الصفات أو يسمع بها أو يراها فهم « متألبن - غزاة - يريدون القضاء على الإسلام - يثيرون التشكيك في نفوس الناس من أهل القرى وأهل الحضر - وهم تائرون غاضبون لهم هياج وصراخ - متحزبون ضد رسول الله ﷺ » .

ثم ينتقل الشاعر في أسلوب قصصي إلى تصوير عاقبة هؤلاء الأحزاب ...
قائلاً :

حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبي ومغنم الأسلاب
وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الأعقاب
والتعبير بلفظ « حتى » يوحي بالحركة والسباق ، ولكن هذه الحركة الصاخبة المائجة تنتهي بالخيبة والفشل فيقول الشاعر « ردوا بغيظهم على الأعقاب » .

(١) سورة آل عمران الآية [١.٧]

والتعبير بالفعل « ردوا » ويناؤه للمجهول ، يجسم لنا أن هزيمة المشركين جاءتهم من كل حذب وصوب ، فلم يعرفوا من أى الجهات تأتيهم النذر والهزائم .

وإذا كان المشركون يجهلون أسباب هزيمتهم فإن المسلمين يذكرون نعمة الله عليهم ويدركون أن الله وعدهم بالنصر المبين ، فأرسل على المشركين رياحاً عاصفة، وبعث الله عليهم صباً باردة كما يقول « الزمخشري » :

« فى ليلة شاتية فأحصرتهم وسفت التراب فى وجوههم ، وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب ، وأطقات النيران وأكفأت القدور ، وماجت الخيل بعضها فى بعض ، وقذف فى قلوبهم الرعب ، وكبرت الملائكة فى جنابات عسكرهم ، فقال طليحة بن خويلد الأسدى : أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالتجاء . التجاء ... فانهمزوا وكفى الله المؤمنين شر القتال »^(١) .

ثم ينتقل الشاعر إلى تصوير مشاعر النصر لدى المؤمنين وإحساسهم بالعزة والفخار بعد اليأس والقنوط ، وفى آخر النص يمزج الشاعر رؤى المشهدين . مشهد النصر . ومشهد الهزيمة فالمسلمون قرت عيونهم بالنصر ، والمشركون أذلهم الله فهزموا ومزقوا شر ممزق ، ومن خلال تصوير المشهدين المتضادين نعثر على حقيقة الصراع الدائر بين حزب الرحمن وحزب الشيطان ... وهو صراع لم يزل يشتد أواره بين الحين والآخر وقد أذل الله الكفار وأعز المؤمنين ... فإليه الأمر من قبل ومن بعد ، وييده الحول والطول ؛ ۞ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ۞^(٢)

وقد أثر الشاعر أن يختم قصيدته بالصورة القائمة التى ترسم صفات المنهزمين، و كأنه يضع مبررات هزيمتهم المتمثلة فى السلوكيات والأبعاد النفسية التالية (الكذب - الارتياح - الكفر المخالط للحم والدم - الشقاء الذى غطى على القلوب طيلة الدهر . وهو بهذه القائمة يجعل من هزيمة الأحزاب قصة تحكى إيلاًماً لنفوسهم ... ورغبة فى إيقاظ عزائم المسلمين حتى يحافظوا على هذا النصر

(١) أنظر شرح ديوان « حسان بن ثابت الأنصارى » ص [٦٦]

(٢) سورة المنافقون آية [٨]

... ويجاهدوا أعداء الله حتى تتوالى الهزائم عليهم ، فلا تعلو لهم راية ولا يستقر لهم سلطان .

يقول حسان :

وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب
مستشعر للكفر دون ثيابه والكفر ليس بطاهر الأثواب
علق الشقاء بقلبه فأرانه فى الكفر آخر هذه الأحقاب
ثانيا : ظواهر فنية وأسلوبية :

أ - الاستفهام فى البيت الأول يجسد حيرة الشاعر وصراعه النفسى بين عهدين وقد يكون هذا الاستفهام إنكاراً من الشاعر لذلك العهد القديم أو اعتراضاً على صورته القائمة ، ومقاييسه الفاسدة ، ومعاييره الفنية المرفوضة من البيئة الجديدة .

ب - الحنين إلى ماضى هذه الديار المتمثل فى جانبه المشرق ... حيث الرجال الكرام ، ثواقب الأحساب يشكله أسلوب الشاعر واستعمالاته اللغوية فى قوله « ولقد رأيت بها الحلول يزينهم » فالواو تشعر بالقسم ، واللام للتأكيد ، وقد للتحقيق ، ولفظ « الحلول » يوحى بالحل والإقامة ، ولا يخفى - كما أوضحت سابقاً - ما فى وصفه لهم « بيض الوجوه » « ثواقب الأحساب » من إحياءات مشرقة .

ج - التمسك بالواقع الإسلامى الجديد ، والحرص على معالم البيئة الجديدة يفصح عنه تعامل الشاعر مع الزمن اللغوى ومع الدلالة اللغوية لهذا الزمن ، ويتضح هذا التعامل فى اتكاء الشاعر على استقبالية الزمن فى الفعل « دع » فى قوله : فدع الديار ، وهذا الترك موصول بارتباط أكثر أماناً بزمن جديد إنه زمن الإيمان ، والدعاء الصاعد من واقع الشاعر إلى ربه مع دلالة ذلك الدعاء المتمثل فى الشكوى . والذى صورته الصياغة الزمنية للفعل « واشك » هذا الدعاء ... يعطى ثمرة التحول فى حياة الشاعر فقد أصبح يستمد قوته وعزته من الحق سبحانه وتعالى ، وليس من القبيلة أو العشيرة .

د - تخصيص الرسول بالغزو فى قوله « أموا بغزوهم الرسول » فيه إثارة

لمشاعر المسلمين ورسم صورة قبيحة للغزاة تتناقلها الأجيال وترونها الأزمان ، لأنهم لم يكونوا يقصدون سوى القضاء على محمد عليه السلام . وكان جزاؤهم الخسران المبين .

هـ - تحديد الشخصيات ووصفهم مثل « عينية بن حصن ، وأبى سفيان بن حرب » يحدد موقف حسان من زعماء الغزاة فهم قوة لا يستهان بها ، ومن هنا يجب الوقوف أمامهم بكل بأس وقسوة ، ولفظ « متخمطين » فى قوله « متخمطين بحلبة الأحزاب » يرسم بالكلمة والوظيفة النحوية حال هؤلاء الغزاة . فهم فى كل لحظاتهم هائجون ... صارخون .. غاضبون ... متحزون ضد الرسول وأصحابه ، والتعبير « بحتى » كما قلت يوحى بالغائية والسفر وانتظار الغنائم والفعل « وردوا » فى قوله « حتى إذا وردوا المدينة » يصور ما فى نفوس الغزاة من ظمأ لدماء المسلمين ، فالورد فى الأصل اللغوى هو الذهاب للسقيا من آبار المياه - فهم يردون المدينة ليطنثوا ظمأهم من دماء المسلمين !!! وقد صرح « حسان » بذلك فى الشطر الثانى فأوضح أن مقصدهم كان قتل النبى وإحراز الغنائم !!!

و - التأثير بالبيان القرآنى العظيم وتأصيل المعجم الشعرى الإسلامى
وحين نتأمل شعر حسان نرى معجمه الشعرى يمثل المعجم الإسلامى أصدق تمثيل ... ففى هذه القصيدة نرى الشاعر يقتبس كثيراً من الألفاظ والمعانى القرآنية ، وتصويره لهزيمة الأحزاب مقتبس من سورة الأحزاب ، ولنتأمل هذه التعابير لنذكر عمق التأثير بالقرآن الكريم أسلوباً ومعنى .

« واشك الهموم إلى الإله - حتى إذا وردوا المدينة - ردوا بغیظهم على الأعقاب » والأبيات التالية اقتباس من الذكر الحكيم ...

بهبوب معصفة تفرق جمعهم	وجنود ربك سيد الأرباب
وكفى الإله المؤمنين قتالهم	وأثابهم فى الأجر خير ثواب
من بعد ما قنطوا ففرج عنهم	تنزيل نص مليكنا الوهاب

والشاعر برغم تأثره بالبيان القرآنى السامق لم يستطع أن يرصد أبعاد الانتصار وثماره وكذلك لم يتأمل دلالات الهزيمة وآثارها ... وإنما سيطر عليه الانفعال ،

وشغل بالرد على ابن الزبيرى رداً عفويّاً سريعاً نأى به عن تأمل الموقف بكل أبعاده وآفاقه .

ز - والقصيدة تخلو من الصور الشعرية الجزئية .. ولا يطفى عليها الخيال البدوى وما فى البيئة من معالم ومشاهد ، ولم يسهب الشاعر فى الوصف ، ولم يستغرقه التأمل فى الحدث ، وإنما جاءت قصيدته - كما قلت - رصداً مباشراً لما حدث من تطورات فى غزوة الخندق بدافع الإيمان والخوف على مستقبل الجماعة المسلمة أما الصنعة الفنية المتقنة فلم تكن غرض الشاعر أو غايته ، وبرغم عدم تصنعه فإننا نرى أن صدق التجربة عنده أكسب الألفاظ والتعابير طاقات إيحائية تفسر المواقف ... وتتفتح عن آفاق من المعانى والصور الدالة ، وتلك سمة الفطرة الشعرية الخالصة .

ثالثاً : الموازنة بين قصيدة حسان وقصيدة ابن الزبيرى « رؤية وفنا » .

أ - القصيدتان قيلتا فى غزوة الخندق ، ولكن الرؤية الشعرية فى كل منهما تصادم الأخرى فقصيدة « حسان » تنطلق من رؤية إيمانية تدافع عن عقيدة الإسلام وجيش المسلمين وقصيدة « ابن الزبيرى » تنطلق من رؤية وثنية مشرقة تدافع عن مقومات الحياة الجاهلية وعن عقائد الجاهليين

ب - البداية فى القصيدتين متفقة فنيا حيث الوقوف على الأطلال وتذكر الأهل والأحباب ولكن بداية حسان الاستفهامية توحى بتشككه فى هذه الوسيلة الفنية ، وكذلك توحى بتشككه فى زمن هذه الديار الذى ولى وأدبر ، وكذلك قال: فدع الديار وذكر كل خريدة أما بداية ابن الزبيرى فتنبىء عن حبه لهذه الأطلال زماناً وأناساً ، ولذلك يبدأ بقوله « حى الديار محاً معارف رسمها طول البلى وتراوح الأحقاب » وحينما ينتقل إلى الغرض الأصلى يقول « فاترك تذكرما مضى من عيشة » ولم يقل كما قال حسان « فدع الديار » ولذلك كان الانتقال

* بعد فتح مكة أسلم ابن الزبيرى وحسن إسلامه وقال شعراً يعتز فيه إلى رسول الله ﷺ عما بدر منه فى عهد الضلال . وكذلك أسلم « ضرار بن الخطاب بعد فتح مكة .

الى الغرض الاصلى لدى الشاعرين متفقاً فى الوسيلة مختلفاً فى الرؤية، فحسان يجعل الأطلال فى دائرة الترك والرفض وابن الزبيرى يجعلها فى دائرة التذكر والحنين .

ج - تفوق ابن الزبيرى فناً على حسان فى وصفه لجيش الأحزاب ، بينما لم يصف حسان جيش المسلمين واكتفى بالشكوى إلى الإله ووصف عتو المشركين وطفيتهم ، ولا ضير على حسان فى ذلك فجيش المسلمين كان محاصراً بالمدينة « وزلزل المؤمنون زلزالاً شديداً وكان نصر الله لعباده المؤمنين » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً .. وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قوياً عزيزاً ^(١) .

د - تصوير « حسان » لنتيجة المعركة كان أكثر إيجاء . وأصدق احساساً بنعمة النصر ، ونشوة التفوق من تصوير ابن الزبيرى ، حيث لم يذكر الأخير من نتيجة المعركة شيئاً سوى ما يوحى بالحسرة والاحساس بلذع الهزيمة .. حيث يقول فى أسى « لولا الخنادق لجعلنا المسلمين طعاماً للطيور والذئاب ، وأداة الشرط لولا ... ودلالاتها اللغوية تؤكد الإحساس بمرارة الهزيمة وفشل النهاية .

و - معجم البيئة البدوية وصورها يسيطر على نص «ابن الزبيرى» فالبداية طليعية . ووصفه لمسيرة جيش الأحزاب مصبوغ بالصيغة البدوية لفظاً وصورة ومعنى وخيالاً ، ورؤيته وثنية .

يقول ابن الزبيرى

واذكر بلاء معاشر واشكرهمو	ساروا بأجمعهم من الأنصاب
أنصاب مكة عامدين ليثرب	فى ذى غياطل جحفل جبجباب
يدع الحزون مناهجاً معلومة	فى كل نشر ظاهر وشعاب

أما معجم حسان الشعرى فهو مزيج من موحيات البيئة البدوية وموحيات الجو الإسلامى ، وينفرد حسان عن ابن الزبيرى « فى هذا النص بتأثره بالبيان القرآنى الكريم ، ورؤيته الشعرية الإسلامية .

(١) سورة الأحزاب الآية [٢٥]

وبعد

فقد نصر الله جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، ودخل الناس في دين الله أفواجا
....ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون .

ثالثاً - أبعاد التجربة الإسلامية في شعر السنهوتى *

(أ) الرؤية

الشاعر « محمد السنهوتى » متعدد الاتجاهات فهو قد قضى فترة طويلة من حياته معلماً سرياً للنشء . وهو خطيب تنفذ كلماته إلى القلوب قبل الأذان ، وهو شاعر يتجه فى شاعريته إلى النماذج القوية فى شعرنا العربى ويحاول أن يقترب منها ويعيش فى عالمها ، وله خطراته الصوفية ، وسبحاته الوجدانية ، ورؤاه التى تنم عن شفافية الحس ، وصفاء العاطفة ، وشعره متعدد الاتجاهات فمنه الذاتى .. والاجتماعى ... والوطنى والدينى..... والتأملى .

وشاعرنا « محمد السنهوتى » انطلق من الإيمان بعقيدة الإسلام ، فهى حجر الأساس فى التكوين الإنسانى ، ومن ثم أصبحت هذه القضية منبع روافده الشعرية أو مصبها ، فهو إما أن يبدأ منها ، وإما إن يعود إليها إذا ضل البداية، إنه يتحرك فى قلب هذه الدائرة ، فالشاعر اقتصر بشاعريته أو اقتصرت هى به على هذا الجانب ، وليس ذلك بعيب فى حد ذاته ، ولكن العيب يكمن فى الأسوار التى تحول بين الشاعر وبين اكتشاف آفاق جديدة ، أو أبعاد غير مرئية تثرى التجربة ، وتفسح لها الآماد لعطاء أكثر خصوبة وأعم تنوعاً رؤية وأداءً .

وقضية الإسلام متصلة بتكوين الشاعر ومزاجه وطموحه فى الحياة ، ومفتاح هذه القضية نعثر عليه فى قصيدته « إنسان » فهذه القصيدة تمثل خير تمثيل « هوية الشاعر » ورحلته فى البحث عن ظله المفقود عن إلفه الضائع عن الغرب الذى ينتظر عودته ، ... ويمكن أن تدرج هذه القصيدة فى الاتجاه الاجتماعى فى شعره .

تُرى هل النماذج الإنسانية التى يبحث عنها يفتقدها مجتمعه ، وأظن ذلك داخلاً فى دائرة اليقين لأن الشاعر يكرر فى هذه القصيدة التى جاءت فى هيكل

* من شعراء مصر المعاصرين ومن مواليد محافظة الشرقية عام ١٩٠٩م وله عدة دواوين مخطوطة وقد شارك بشعره فى المهرجانات والمؤتمرات الثقافية . وشعره ملتزم بالمنهج الإسلامى .

« المتطوعات » يكرر فى نهاية كل مقطوعة « إنسان يا من يعلمه ؟ أنا أبحث عن معنى الإنسان. II » وفى أول كل بيت يكرر كلمة « إنسان » بصيغة النكرة المضافة للمعرفة أحياناً إبعاء بالأمل فى العثور على هذا النموذج الإنسانى. وفى آخر المقدمة يقول « الإنسان » معرّفاً دلالة على تحديد هوية هذا النموذج.

إنسان يرجى مقدمه إن شام ضعيفاً يرحمه
إنسان يا من يعلمه أنا أبحث عن معنى الإنسان

ومن هنا أثقلت الشاعر الغربة فناء بها فاتجه إلى الله ، ومن هنا وجد أمنه وخلاصه أو أن هذا الهروب إلى الله ، كان ثمرة تجربته الفاشلة مع الإنسان المزيف الذى يرتطم بالأرض وهو مثقل بغرائز الطين ، فاتجه الشاعر إلى الله ينشد المثالية الإنسانية ولكن لم يعثر عليها بعد III

إن الإنسان الذى يطلبه الشاعر يشكل ملامحه تشكيلاً إيمانياً إسلامياً إنسانياً تجعل الشاعر مثالياً فى تفكيره . مصطدماً بالواقع المريض ، ولذلك مازال يبحث عن هذا الإنسان

إنسان الغضبة للعانى المفلوب
إنسان النور يفيض على وجه المكروب
إنسان لا يطفئ شروق أو يخزيه غروب
إنسان البسمة نبع الرحمة والإحسان
إنسان من يعلمه .. أنا أبحث عن معنى الإنسان
إنسان فى حجم الإنسان وعزم البحر الموار
فى بأس الشمس وطهر الضوء ترقق فى الماء الجارى
إنسان فى عين الدنيا يرتاح له السارى
إنسان أنى كان وحيث يكون يفيض نداه على الأكوان
إنسان يا من يعلمه أنا أبحث عن الإنسان^(١)

ومن منطلق الإيمان بالله توجهت كل أشعة الشاعر الفنية وتضوأت اتجاهاته الشعرية فهو فى تجاربه الوطنية يقول « يارب ساعد بلادى » ويدعو الله فى نهاية قصائده أن يحقق النصر ويحلل أسباب الهزيمة وأسباب النصر ويردها إلى البعد عن الله أو القرب منه^(٢)

(١) قصيدة إنسان « محمد السنهوتى » من ديوانه المخطوط

(٢) ص [٤] ديوان السنهوتى « مخطوط »

ويتعمق هذا التيار أيضا في تجاربه الاجتماعية والذاتية والتأملية والوطنية
والدينية .

ففي قصيدة « نداء الفجر » يقول

هذه الدنيا كفاح
بسواه تصبح الدنيا ملالاً
وتصفيئنا الرياح
إن بعدنا عن حمى الله تعالى
فاحملوا كل سلاح
وتعالوا نملأ الدنيا صياحاً
يا شباب العرب هيا يا شباب
ارفعوا النصر على نور الكتاب
إن نور الله عز وتقى
ومع الغفلة ذل وعذاب

وفي قصيدة « العيد لى » تتضح فلسفة الشاعر الإنسانية لكنها لا تخرج عن
الشعور بسلطان الله يقول :

العيد لى مآدام يحياه ويبصره الضرير
والخبز لى مآدام مبدولاً لإطعام الفقير
والنصر لى مآدام يرفق بالجريح وبالأسير
والحق لى مآدام يرعاه ويحرسه الضمير
والظل لى ما إن تفيأه ضعيف يستجير
والعيد لى ، ومصانع الإيمان تبدع كل عيد
والمجد مجدى خالداً يسعى الطريف إلى التليد
ماضٍ لو سرنا مسير النجم فى الأفق البعيد
ماضٍ لو عشنا حياة النحل فى الطلع النضيد
وأخذت سمتك لم قل وأخذت حتى لا أزيد
والله قد قسم الحظوظ فلن تقسم من جديد

وفي قصيدة « عودة الأفراح » ويهديها إلى الفلاح في عيد السعيد يقول :

عشت عمر الصبر عش عمر الهنا	هناك يا فلاح أفراح المن
مست الأرض فشبت أغصنا	إنه عيذك يا من فأسه
وانتظرنساء بشسوق زمننا	إنه اللحن الذي عشتنا له
أن ينصرى النصر على أيامنا	كم دعونا اللسد من أعماقنا
يسدك الحسق فحققت المنى	وحمسنا اللسد أن رد إلى

وفي قصيدة « أسأله أن يعود » يبكى على شباب قلبه الذي هام في سحر
الورود وسحر النهود ومضى يسأل عن ظبي شرود ، وعن رشيقات الحدود فهن

خدعنوه بوعود ومتى والغرائي ما يوفين العهد

ثم يقول مؤنبا قلبه :

لست أدري . لم لا يسمع لى	لم لا يجرى صدوداً بصدود
إن قلبي شاحب مثل السننا	فاسألوا بالله قلبي أن يعود

فبؤرة التجارب السابقة تركز على قضية الإيمان بالله ، وكان بإمكان الشاعر أن
يشرى هذه التجارب ويربطها ربطاً فنيا بالرؤية الإيمانية أعمق من ذلك لو ابتعد عن
الرؤية المباشرة وتعامل مع التاريخ الإسلامى ، والتراث العربى ، أو لجأ إلى
الرؤى الرمزية فى بعض تجاربه أو التقط من حياة الرسول اللحظات التى يرى فيها
نفسه ، وأمانه ، أو خوفه ، أو قمرده فنبرة الشاعر العالية فى كثير من الأحيان
تقلل من كثافة التجربة وشمولية الرؤية ولناخذ مثالا واحداً على ذلك يقول الشاعر
في قصيدة « حديث مع الربيع » وهى فى ذكر المولد النبوى الشريف يقول :

يا هذه الدنيا اسمعى وتجمعى	هذا لسواء محمد فتسلمى
وامضى بعسزم مضائه واقضى	بعدل قضائه ، وهذى الكتاب المحكم
ضمى وجسودك تحته ، صفى	جنودك حوله ، إن شئت أن تتقدمى
واسمكى بسبيلسه إن شئت ألا	تخطئى ، أو رمت ألا تأثمى

فهذه الأبيات الأربعة ورد فعل الأمر فيها ثمانى مرات وأعتقد أن العقيدة
ليست أمراً بل لبها الإقناع والاقتناع ، بعد عرضها عرضاً فنياً لا يجور على

التجربة الشعرية .

والحب الأول والأخير عند الشاعر هو « حب الله » سبحانه وتعالى . والشاعر يكاد يكون منفرداً في هذا الاتجاه وبخاصة في واقعنا الهارب دائماً من لحظة الإيمان.

ومقومات هذا الحب تتضح في ملامح متعددة ، وربط الشاعر نفسه بخالفه من خلالها . وهذه الملامح تختلط ببعض معتقدات الصوفيين أحياناً ، وفي أحيان أخرى نراها وعظاً مباشراً وأحياناً تكون وسيلة لرفض القيم الاجتماعية المريضة ، وأحياناً تمتزج بالإحساس الوطني والشعور القومي .

فالشاعر لا يشعر بشيء سوى الله ، والله سر السعادة والتآلف مع الزمن ، وفي قصيدة « أنت الحبيب » يصرح الشاعر بهذا وهو يكاد يقترب من فكرة المتصوفين القائلة بالفناء المطلق في الذات الكلية .

يقول الشاعر :

عرفت فيك زمانى كيف أحياء وكيف أرضيه عن نفسى وأرضاء
لا كنت إن كان شيء عنك يشغلنى أو كنت أرجو سوى ربي وأخشاء

فالتجربة الإيمانية هنا تكتسب بعداً آمناً حيث القلق يرحل عن عالم الشاعر وينعم بالاطمئنان في كنف الله عز وجل . ويقتحم العثرات ويتآلف مع الأحداث .

وهذا الاطمئنان الروحي تكون من معتقد الشاعر في ربه فهو يداوى النفوس ويعفو عن المعاصي ، وفلسفة العفو هنا عند الشاعر لها ثمرتها ، فالإنسان لا يظل طريد القلق من جراء الإثم ، ولكن عفو الله يطارد هذا القلق ويزرع اليقين في وجدان الشاعر . والعفو لا يلغى العقوبة لمن أصر على مخالفة المنهج ، وللشاعر قصائد كثيرة تنحو هذا المنحنى وأخص قصيدتين هما « جميلك عندي ، وإليك الأمر » .

يقول :

جميلك عندي يا إلهي وسيدى ومالى ما أرجو لديك فأفرح

ويبقى رجائي منك فضلاً ورحمة وأنك تغفو عن كثير وتصفح

ويتعمق حس الشاعر تجاه ربه وتجاه مجتمعه وسلوك الناس من حوله فيقول في قصيدة « إليك الأمر »

إليك الأمر لا ندرى وتدرى وقهل لا تعاجل من عصاكا
وحاشا أن أضام وأنت ربي تعيد اللاجئين إلى حماكا
وأركض في هوى نفسي فأشقى وأحرم من نعيمى فى هواكا

والبيت الأخير « وأركض .. الخ » يفتح عن شعور مكثف ، ويكشف عن معاناة ومجاهدة فى سبيل الوصول إلى منطقة الأمان ، فى حمى الله سبحانه ، والبيت برغم هذا يحتاج إلى إيضاح أكثر وفى رأى يمكن أن يصاغ بهذا الشكل :

وأركض فى هوى نفسي فأشقى وأنعم إذ أعذب فى هواكا .

والله يرعانا أجنة وأحياء وأمواتاً ويوم القيامة ، وهذا المفهوم شائع ومعتقد عام.

وفى قصيدة « يا حب » صرح الشاعر بهذا فى صورة تقريرية مباشرة قائلاً :

من كان يرعانا ونحن أجنة هل للجنين هناك إلا ربه
وإذا رحلنا هل لنا من مرفأ نرجو النجاة لديه إلا حبه

وقصيدة « الحب فى عيد القمر » تنضح بهذا الشعور الدينى برغم ما فيها من غزل حسي ، والغزل الحسي لم يكن واقعاً بل أمنية مستقبلية تجسدت فى أفعال الأمر. (والله موجود ، وصنعتة دليل وجوده ،) وقد أجاد الشاعر فى رصد هذا ألبعد من أبعاد التجربة الإيمانية . فأشرك الطبيعة ترد معه على الملحين وتناقش معه أفكارهم والآيات الكونية أدلة مجسدة على قدرته ووجوده .

والقصائد التالية تفصح عن هذه المعانى (يا مبدع الفجر ، يا خالق الليل ، يا صانع الورد ، موجود بلا حدود ، شهود من ورود ، لله حبيبى ، يا صاحب الفضل ، خلق بلا عقل ، يا هادى النجم ، رأيت الله ، يا خالق الإنسان) .

يقول :

يا صانع الورد كم صورت من طين وأنت تبدع فى رسم وتلوين
معطر بأريج راح ينشره مع النسائم من حين إلى حين
شتى طعوم وألوان وألف شذى طبعتها يا جميل الصنع من طين
ويدعى البعض علماً لست تعرفه ويكفرون فهم حرب على الدين

وفى قصيدة « لله حبى »

يناقش الشاعر الملحدون وقد استطاع الشاعر أن ينأى عن الذهنية التى تصيب
التجربة بالجفاف فى كثير من الأحيان . وذلك حين لجأ إلى الحوار الشعرى
واستخدم فى البيت الواحد الادعاء والرد عليه ، ولم يرد عليهم رداً مباشراً بل
أحالهم على الكائنات فهى أسماء الله الحسنى كما عبر فى إحدى قصائده وقد أجاد
فى ذلك أيما إجادة ، واستخدم مع المناوئين والمنكرين لوجود الله ، أسلوب الحكيم
وهى الإجابات غير المتوقعة لكنها مقنعة ، ولم يفقد الشاعر شاعريته وهو يناقش
مثل هذه القضية البالغة الخطورة .

قالوا : أتعرفه ؟ صفه ، فقلت لهم	سلوا المحيط أتدرى قطرة ما هو
قالوا : فأنى نراه ؟ قلت : واعجباً	وأين كان ولا موجسود إلاه
قالوا : فهل من دليل ؟ قلت صنعته	دلت عليه كما دلت عطاياها
الأرض والبحر والأفلاك دائرة	الكل يهتف جل الخالق الله

والشاعر « محمد السنهوتى » يؤمن بأن العزة فى حمى الله والذلة فى البعد
عنه وقصائده « كيف يضام ، وغنيت بالله ، والقريب البعيد ، وحابس الضواري »
تنطق بهذا الملمح من ملامح التجربة الإيمانية عند الشاعر .

يقول من قصيدة « القريب البعيد » :

يا من تحجب بالسنا	واليه تتجه المنى
بالباب عبد خائف	لم يلسق دونك مأمنا
يا من بك استغنيت	عن أهلى وعن كل الانا

ومن قصيدة « حابس الضواري » يقول فى شغافية أسرة ، وصدق فنى رهيف :

يا من به قام الوجسود	ونوره فى الكون سارى
----------------------	---------------------

زينت كونك للورى ونثرت فى الأفق الدارارى
حاشا أراع وأنت لى حاشا أضام وأنت جارى
عوذتنى بك أن تعذبنى بنسارك أو بنسارى

وفى قصيدة « ظمآن لا يرتوى بماء » يؤمن الشاعر بتفرد الله فى الصفات .
وفى قصيدة « أفق المعرفة » يؤكد الشاعر أن القرآن مصدر المعرفة وذكر الله
عطر أنفاسه .

والتوبة تجربة إيمانية صادقة وقد خاضها الشاعر ، وعبر عن ذلك فى قصيدته
« من أجل حبك » ، وقصيدته « عودة قلب » .

والشاعر فى ذروة الصدق حين يعبر عن هذه التجربة . فهى تجربة ذاتية نابغة
من أغوار شعوره وليست تجربة تقليدية برغم أنها قاسم مشترك بين كل القلوب
المتفتحة على الدرب السوى .

وفى رحلة العودة إلى الله يقدم الشاعر صفات الله التى تتواءم مع جو التوبة
والعفو فالله حبيب يملأ الكون حباً وهياماً ، وجميل يلبس الدنيا جمالاً واهتساماً ،
والله رحيم يكتب الأحكام عدلاً لا انتقاماً .

وبعد هذه النداءات يا حباً - يا جميلاً - يا رحيماً يحس الشاعر أنه
أشرف على باب الملك محصناً بالحب ، والجمال والعدل ، فيعرض لمشاهد قضيته .

كنت قد صافيتنى يوماً وليت الصفو داما
ساعةً مرت أمامى فاحتوت علقى سحابة
وانطوى ليل على عينى فقشتنى كآبة
يا حبيبى إن قلبى قد نجا مما أصابه
عاد للحب الذى كان يدق اليوم بابه
عاد فاقبله وكفكف دمه واسمع نداءه
خطوه لحن خجول يعرف الكون صداه
هاتف باسمك يا من ذكره سرُّ علاه
عاد فاجمع شمله واقبله يا كل مناه

وقصيدة « المحو إثبات » وهى مكونة من بيتين ، فقط لكنها تحمل شحنة هائلة من الحس الدينى ، وفيها المفارقة الموضوعية واللغوية ، مما ينبىء عن معاناة الشاعر والمجاهدة فى سبيل الترقى والتسامى الروحى .

يقول :

السابحون يبحر النور آهات لم يشعروا هل هم الأحياء أم ماتوا
الحب يأخذ لا يبقى على دنف شرع الهوى فيه محو الصب إثبات

وكل ألفاظ البيتين من نسيج البناء الفنى للتجارب الروحية ، مما يجعل شاعرنا فى طموح دائم إلى الاقتراب من السر ، ومحاولة الكشف الدائبة ، والحرص على معرفة السر الكائن !!!

(ب) الطبيعة ودورها فى إثراء تجربة الشاعر :

للطبيعة دور فى إثراء التجربة عند شاعرنا وفى مقدمتها الطبيعة الزمانية فالفجر ، والصباح ، والليل ، تمثل هذه الثلاثية شريط الزمن المتصل ، وقد ربط الشاعر هذه الظواهر الطبيعية بقضية الإيمان ، فالفجر بداية الانطلاق وهو صحو الكون .

يا مبدع الفجر أفراحاً تجليها تغدو فتسبح أرواح الورى فيها
والفجر عند الشاعر يأخذ بعداً قومياً ، وأعتقد أن بعده الإيمانى أعم وأشمل .

أذن الفجر فقومى نتملى دفقة النور على هام الظلام
ونرى موكب أفراح تجلى هاتفاً يسعى على درب السلام

والليل مرتبط بالأسرار والأشواق والأرواح والنجوم ، وهو تصور إيمانى ليل ، والشاعر فى هذا التصور فيه استيحاء لقوله تعالى : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ .

والليل عندما يقترب بالصباح يأخذ بعداً مخالفاً للبعد السابق فهو رمز الضيق ، والصباح رمز الفرج ، والصباح صحو القلب من الغفلة ، وبداية رحلة العودة إلى الله فالليل هنا مرادف للإثم ، والصباح مرادف للطاعة . يقول الشاعر :

يا رب سامحنى فأنت الله أهل للسماح
إنى جهلت وكل ليل فى نهايته صباح
وكذلك تصبح الشمس عند الشاعر معادلاً موضوعياً للإيمان ، والليل معادلاً
موضوعياً للهزيمة والبعد عن الله ، فالفجر والصباح والشمس كلها تتلاقى وتتجمع
لتكون نسيج بعد واحد ، هو الأمل والفرح من الله والانتصار على النفس .
والماء سر الحياة والشاعر يقر بذلك لكن الماء فى غياب التصور الإيمانى لا يبيل
غليل الشاعر.

يا من خلقت الماء يحيى أنفسا ويهيج دلّ زروعنا لتميلاً
إنى ظمئت وما بشيء أرتوى الماء دونك لا يبيل غليلاً
والماء فى غياب التصور الإيمانى يمكن أن يصبح أجاباً يشوى الوجوه ويصهر
الأمعاء . « أفرايتم الماء الذى تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم
نحن المنزلون . لو نشاء لجعلناه أجاباً فلولاً تشكرون » (١).

وانسجام الظواهر الكونية دليل على قدرة الله ويتخذ الشاعر من الطبيعة
وسيلة للوصول إلى عفو الله وحبه

بغير نذاك لا يحيى فؤادى فبر الأرض من فيض السحاب
والطين أصل الحياة حتى الورد وفى ذلك نظرة من الشاعر إلى ضرورة تساوى
الناس فى الحقوق والواجبات . وهو يلتقى مع النهج الإسلامى أو يلتقى مع شوقى
حين يقول :

لا يقولن : أحد أصلى فما أصله مسك وأصل الناس طين
ومن الطين ينطلق الشاعر ليعمق قضية المساواة بين البشر ، وفى قصيدته
« الغنى والفقر » يتجلى هذا البعد بصورة واضحة ، والقصيدة تتلاقى مع
قصيدة الطين « لإيليا أبى ماضى ، لكن السنهوتى يهاجم الفقير ويهاجم الغنى
وأبى ماضى يجعل المتحدث الفقير مهاجماً الغنى المتكبر يقول السنهوتى :

(١) سورة الواقعة

لك ملك الحياة لو كنت تدرى	عش قوى الجنان طلق العنان
هذه الفأس لو تأملت فيها	راية النصر أو عصا الصولجان
إن تكن غنت الغنى الغوانى	فلك الطير أبدعت فى الأغانى
ومن النهر نشرب الماء عبا	وهو يسقى بالكأس أو بالبدنان
ولك الزهر فى البساتين غضا	وله الزهر ذاهلاً فى القنانى
ويكفيك كل شىء حياة	والذى فى يديه لاشك فان
فلماذا تنام فى الشوك والكو	ن ملء بالورود والريحان
إنما أنت قوة فى يد الديا	ن تبنى روائع البنيان

(ج) ١ - المعجم الشعرى :

وحين نطالع قصائد الشاعر مجتمعة نجد على مفردات الطبيعة مرتبطة بتجربة الإيمان . ولا شك أنك ستعثر على مثل هذه الألفاظ فى معظم قصائد الشاعر وقد وردت فى قصيدة « يا مبدع الفجر » هذه الألفاظ (الفجر - تسبح - الطير - الشجر - التسبيح - زهور - الروض - الحماثل - الموج - النغم - الزهر - الطير - الأنسام) ، وهذه الألفاظ أيضا (الليل - الأنجم - أشواق - أرواح - النور - الورد - النهر - الفصون) .

وتمثل هذه الألفاظ المواد الخام التى يبنى منها الشاعر تجاربه مهما كان نوع هذه التجربة لكنها فى دائرة الإيمان ؛ وهكذا تتشكل التجارب الإيمانية التى تعمق مجرى الشعر الإسلامى ف يأخذ طريقه إلى القلوب .

٢ - المعجم الشعرى والنزعة الصوفية :

وإذا كان معجم الشاعر تسيطر عليه الألفاظ الإسلامية بفهمها الدينى المعروف وذلك خط واضح فى أغلب قصائده .

وفى ثنايا هذا الفيض الهائل من الألفاظ والمصطلحات التى تشارك فى تكوين أبعاد التجربة الإيمانية تبرز بعض الإشارات الصوفية فى قصيدة « هو الأول » ترد هذه العبارات « علم الحقائق » « سدت طرائقى » ، والحقائق جمع حقيقة ، والطرائق جمع طريقه ، والحقيقة مصطلح صوفى فهم يعتقدون أن العقيدة تنقسم إلى حقيقة وشريعة ، فعلم الحقيقة هو علم الباطن والأسرار ، وعلم الشريعة هو البحث

فى الظاهر والمألوف والأحكام الحبسية .

والطريقة تشير إلى هكل الصوفيين فهم يقسمون إلى طرائق ولكل طريقة شيخ ومريدون وتفصيل ذلك فى موضع آخر لا مجال له هنا ، والتعبير بقوله « سرا سرائرى » مستمد من معجم المتصوفين .

وقوله فى قصيدة « جميلك عندى »

وحولى نداء الكون يدعوك منعماً بالطافه الأملاك طاروا وسبحوا

يومىء إلى حس الشاعر الصوفى واستخدامه لمعجمهم ، فاللطف والأملاك والطيران ، والسباحة من المصطلحات التى تأخذ مدلولات رمزية عند الصوفيين .

وحين يعبر عن الليل بأنه غيب يطلعنا على رؤيته الصوفية لجزء من الزمن لا ندرك كنهه .

وقصيدته « موجود بلا حدود » من بدايتها إلى نهايتها تمثل الجو الصوفى فكرة وأداءً وروحاً ولفظاً ، وحتى العنوان يشرق فيه هذا الحس وهى من روائع الشاعر التى تعد مفخرة من مفاخره وفى طبيعة مآثره الفنية .

فتحت عليه قلبى لست أدرى	إلى أى الجهات فتحت بابى
سوى أنى رأيت النور يسرى	فيجتاح الأباطح والروابى
سوى أنى سمعت الكون يشدو	بألحان منورة عذاب
سوى أن المواكب فى الأعالى	تسبح فى الذهاب وفى الإياب
سوى أن الوجود بدا كتابا	وكل الخلق آيات الكتاب
وطرت إلى فضاء لؤلؤى	تضىء الشمس فيه بلا حجاب
هنالك لا سماء تظل أرضا	ولا ظل ينام على التراب
وانست الحبيب بعين قلبى	فكاد يطير من فرح صوابى
وصحت أقول يا من لا أراه	ويعلم كل سرى كبل مابى
تهاتت كا أسبابى فكن بى	رحيما يوم عرضى للحساب
بغير نذاك لا يحيا فؤادى	فبر الأرض من فيض السحاب

(د) الموسيقى وتعدد الإبتاعات :

يصوغ الشاعر معظم نتاجه الشعري فى قالب الشعر الموزون المقفى ... إيماناً منه بقيمة هذا الشكل الفنى فى الأداء الشعري ، وهو لا يسير على نمط واحد فى أدائه الشعري بل نراه يعدد أشكاله وزناً وقافية على النحو التالى :

١ - أوزان شعره يستخدم فيها أغلب البحور الشعرية فيما عدا بحر المنسرح ... والسريع والمقتضب والمضارع

٢ - ويميل الشاعر أحياناً إلى مجزوء البحور والأوزان القصيرة : مثل قصيدته « سأراك » وهى قصيدة جيدة يصب فيها الشاعر كل آماله .. وأحلامه .. ويشكل موقفه من الحياة حين يفصح عن هذه المحبوبة / الأمل - فى نهاية القصيدة بعد تكرار مادة « الرؤية » ومشتقاتها الحركية التى تصنع الأحداث ثمانى وعشرين مرة وكل مرة يصور فيها الشاعر معلماً من معالم رؤيته لهذه الحبيبة ... ثم يقول فى ختام القصيدة :

يا راية الوحيد يا	رمز الأمانى الدافقة
هودى لأمجاد البطولة	فى العصور السابقة
قد كنت فيها نضرة	وحضارة متأقنة
قد كنت فيها قمة	فوق الذرى متأنقه
إنا بحبك سوف نجتاز	السدروب الضيقة
ومنى انتصرنا فاجمعى	كل الحمام لنطلقه

٣ - نظام المقطوعات الشعرية

وهو يقترب من فن الموشحات . كما فى قصيدة « دعنى أسير » فالقصيدة تبدأ برباعية قافيتها رائية ، ثم تتوالى بعد ذلك خمس مقطوعات كل منها على قافية ولكنها جميعاً ينتهى كل منها برباعية على نظام افتتاحية القصيدة . وهذا تشكيل موسيقى مؤثر ... وقد اتفق العروض والضرب فى حرف الروى وذلك بالمقطوعة الأولى ... واختلفا فى باقى المقطوعات ولو حافظ الشاعر على هذا النظام لاصطبغت القصيدة بصبغة موسيقية إيحائية مؤثرة .

وفى المقطوعة الرابعة جعل « القفل » ثلاث أبيات ... مما يدل على أن

الشاعر لم يعتمد تقديم موشحة شعرية أو تشكيلاً موسيقياً منظماً فى كل أجزاء القصيدة .

هـ - الرمز الشعرى

ويلجأ الشاعر فى صوره الشعرية إلى توظيف الطبيعة الحية : رامزاً إلى معان وقيم يحاول تقديمها ولكن رمزه ليس مستغلقاً ... ويحرص الشاعر على إضاءة الرمز وتوضيحه . كما فى قصيدة العصفور الطريد .. فالبيت الأخير يكشف الرمز ويحدده ...

يا أيها العصفور حالك حالنا فالיום لا طير ولا أدباء

وهذا الرمز امتداد للرمز الشعرى عند أدباء المهجر وبخاصة فى شعر أبى ماضى كما فى قصيدته « التينة الحمقاء » وقصيدة « الفليسوف المجنح » وقصيدة « دودة وبلبل » ونجد هذه الظاهرة لدى الشاعر القروى .

وشوقى فى قصصه على السنة الحيوانات والطيور - كان رائداً فى هذا المجال .

ولكن الشاعر محمد السنهوتى له رؤيته التى تتكىء على التصور الإسلامى وتنشد تحقق العدالة والمساواة ... والأمن والإيمان ...

فهو شاعر مسلم يمتلك أدوات الفن ، وإسلامية الرؤية ، فرموزه ومعجمه الشعرى .. وإيقاعاته .. كلها .. تتآزر فى توصيل مادته الشعرية فى لغة أسرة وتراكيب متينة .. وألفاظ منتقاة .. وانفعال صادق ... ومشاعر صافية نقية

خاتمة

أحمد الحق سبحانه على أن وفقتى وهياً لى السبل لإخراج فكرة هذا الكتاب إلى الوجود ، وهو كما أشرت فى المقدمة « إشارة خضراء على درب عصى جديد » وهناك جهود كثيرة تألفت وتأزرت فى هذا المضمار ، ولا يخفى على المتابع لنمو وتطور نظرية الأدب الإسلامى جهود الباحثين فى هذا المجال .

وقد ضاعف من حماسى لإخراج هذا الكتاب انتمائى أولاً إلى عقيدة الإسلام « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » .

وفى دائرة هذا الانتماء العقدى شرفت بالانتماء إلى رابطة الأدب الإسلامى العالمية بالهند ، وهى تحمل على كاهلها عبء الدعوة إلى الأدب الإسلامى فى جميع أنحاء العالم .

وكانت لدراستى برحاب الأزهر المعمور آثار محفورة فى الوجدان دفعتنى إلى التنقيب والتحليق فى هذه الأفاق نقداً وإبداعاً ؛ وكان لمقامى وعملى بمكة المكرمة أثر جليل فى مضاعفة الحماس ، وشحن العزيمة لإخراج هذا الكتاب .

وآمل من العلى التقدير أن يوفقتى إلى إتمام ما بدأت ، وأن يوفق الباحثين إلى استخراج الكنوز الأدبية والفنية الدائرة فى فلك التصور الإسلامى من تراثنا القديم ، ومن ابداعنا الجديد ، وغير خاف على القارىء وعلى شدة الأدب ونقده أننى لم أتعصب لشكل شعرى محدد ، وأرفض ما سواه ؛ فقد استشهدت بنماذج من الشعرين « القديم والجديد » أو شعر الشطرين وشعر التفعيلة ، ووجدت فى كلا الشكلين نماذج رائدة ورائعة ، تنبض بروح الإسلام وقيمه .

فرؤية الشاعر تنطلق محلقة لا تحدها أسوار الشكل ، وإنما يكون الالتزام فى إطار المضمون الهادف ، والنبض الإسلامى المؤثر فى واقع الحياة وفى مستقبل الإنسان .

كذلك لم تحصر الدراسات نفسها فى إطار زمنى محدد ، لأنها ليست دراسات تاريخية أدبية ، ولكنها دراسات تعالج قضية مازالت فى حاجة إلى التحليل

والمناقشة والتنقيب ، ولب هذه القضية هو النص الأدبي الناطق بأبعاد الرؤية الإسلامية .

ولم تغفل الدراسات التطبيقية العنصر الجمالى فى النص الأدبى ، ومن خلال تحليل النماذج التى وردت أنفًا استطيع أن أرد ردًا علميا على الذين يهتمون الأدب الإسلامى بالجفاف والجحود ، وعدم التحليق .

وتجسّد ذلك الرد نظريا فى الدراسة الأولى « معالم التجربة الأدبية » وتحلى عمليا فى الدراسة الثانية « أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر » .

وإذا كان هناك من ضعف فى بعض الإبداعات الأدبية فى هذا المجال، فالعيب يكمن فى المبدع ، ولا يكمن فى الإبداع ، ولا الرؤية التى يتبناها .

والأدب المعاصر بفنونه المتعدده يعبق بشذا الرؤية الإسلامية التى تشكل واقع الحياة ، وتقدمه فى إطار فنى بالغ الجودة ، ولكن هذا التيار لم يتعمق مجراه بعد !!! ولم يفرض تقاليده على الساحة الأدبية بعد !!!

والأمر يحتاج إلى تضافر ملكات المبدعين ، وإلى تأزر جهود الباحثين والناقدين، حتى يتأصل ذلك التيار ، ويؤتى ثماره طيبة مباركة ، ولا يعود غريبا - كما كان - فى ساحة تتنازعها الأهواء الفكرية ، وتبهرها الأشكال الفنية ، وتغيب عنها المعالم الحقيقية !!!

فهل نعر على هذه المعالم ؟

وهل نكتشف مدارات جديدة للإبداع فى آفاق التصور الإسلامى ؟ .

..... إننا جادون فى مسيرتنا ... محاطون بتوفيق الله ورعايته

فهو الموفق ... وهو الهادى إلى سواء السبيل ؛

د / صابر عبد الدايم

المحتوى

القسم الأول دهن معالم التأصيل،

دراسات تنظيرية

<p>٢ - إبعاد الرؤية الإسلامية في
الشعر المعاصر (٤٧ - ١٣٨)</p> <p>١ - خصوصية الرؤية والتزام الأديب
المسلم .</p> <p>٢ - التأثير بالبيان القرآني ..
وظواهر ذلك التأثير .</p> <p>٣ - التراث الإسلامي ومحاوَر تأثيره
في تشكيل الرؤية الشعرية</p> <p>٤ - الأمكنة الإسلامية وأثرها في
تشكيل النسيج الشعري</p> <p>٥ - السفر إلى الماضي لبعث الحاضر
واحياائه وفق التصور الإسلامي</p> <p>٦ - توظيف الطبيعة في تشكيل
التجربة الشعرية</p> <p>٣ - ملامح الواقعية المحزنة
(١٣٩ - ١٤٣)</p> <p>١ - بريق الواقعية الخادع</p> <p>٢ - الوقوع في شرك التقليد</p> <p>٣ - الواقعية في أدب بلزاك</p> <p>٤ - الواقعية الإسلامية وموقفها
من الحياة .</p> | <p>١ - معالم التجربة الأدبية في ظل
خصائص التصور الإسلامي (١٣ - ٤٦)</p> <p>١ - مقدمة</p> <p>٢ - معالم المنهج</p> <p>٣ - مواقف وآراء</p> <p>٤ - الفكر الفلسفي والتراث
الإسلامي وموقف الأديب المسلم
من كليهما</p> <p>٥ - خصائص التصور الإسلامي
والتزام الأديب المسلم بها</p> <p>٦ - الربانية وتفرد الأديب المسلم
بهذه السمة مخالفاً ما خلفته
المذاهب الأدبية في هذا المضمار</p> <p>٧ - الثبات</p> <p>٨ - الشموأ</p> <p>٩ - التوازن وبعد الأديب المسلم
عن لجة الصراع النفسي</p> <p>١٠ - الإيجابية</p> <p>١١ - الواقعية</p> <p>١٢ - التوحيد وتحرير الإنسان
وميلاده</p> |
|---|---|

القسم الثاني: من ثمار التطبيق

دراسات نصبية تطبيقية

ثالثا: أبعاد التجربة الإسلامية في

شعر محمد السنهوتى.

(١٨٧ - ١٧٤)

- ١ - معالم الرؤية الشعرية
- ٢ - الطبيعة ودورها في إثراء تجربة الشاعر .
- ٣ - المعجم الشعرى .
- ٤ - الموسيقى الشعرية .
- ٥ - الرمز الشعرى وأدواته الفنية

أولا: من أسرار البيان النبوى فى

حجة الوداع: (١٤٧ - ١٥٨)

- ١ - سمات البلاغة النبوية
 - ٢ - مقدمة الخطبة وخصائص السلوك الإسلامى
 - ٣ - الظواهر الفنية والأسلوبية .
النداء - التكرار - التأكيد -
أساليب الشرط - التوازن .
- ثانيا: غزوة الخندق بين شاعرين:
- (١٥٩ - ١٧٣)

- ١ - مقدمة عن بذور النقائض الشعرية وموقف الرسول من الشعر
- ٢ - نماذج من النقائض الشعرية
- ٣ - قصيدة «حسان بن ثابت»
- ٤ - قصيدة «عبد الله بن الزبير»
- ٥ - الموازنة بين القصيدتين :
البناء الهيكلى والبعد الفكرى فى
قصيدة حسان
ظواهر فنية وأسلوبية فى قصيدة
حسان
- الموازنة بين القصيدتين «رؤية
وفنا» .

المراجع والمصادر

(أ) المخطبة

- ١ القرآن الكريم
- ٢ الأدب المقارن د/ محمد غنيمي هلال - دار العودة - بيروت - ١٩٦٢م
- ٣ البداية والنهاية لابن كثير - دار الفكر - بيروت [٧] مجلدات
- ٤ البهائية وتاريخها وعقيدتها دار المدنى للطباعة والنشر والتوزيع بجده - ط ٢ - ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م
- ٥ التصوف عند الفرس د/ ابراهيم الدسوقي شتا - دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٧م
- ٦ الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر د/ محمد فتوح أحمد - دار المعارف بالقاهرة ط ٣ ١٩٨٤م
- ٧ الرومانتيكية د/ محمد غنيمي هلال - دار العودة - بيروت ط ٦ ١٩٨١م
- ٨ السيرة النبوية لابن هشام - دار التوفيقية للطباعة بالأزهر / تحقيق د/ محمد فهمى السرجانى
- ٩ العلمانية د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالى - دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع - نشر مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
- ١٠ النقائص فى عهد البعثة المحمدية د/ حسن الكبير ط ١ بالقاهرة ١٩٨٤م
- ١١ النقد الأدبى سيد قطب - مطبعة الشروق - بيروت « بدون »
- ١٢ النقد الإسلامى المعاصر - د/ عماد الدين خليل - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م
- ١٣ الواقعية الإسلامية فى الأدب والنقد - دار المنارة بجدة - السعودية ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م

- ١٤ تاريخ آداب العرب ج ٢ - مصطفى صادق الرافعي / دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان
- ١٥ تاريخ الطبرى - دار المعارف بالقاهرة الطبعة السادسة ١٩٨٧م
- ١٦ تاريخ النقد الأدبى عند العرب - طه حسين - مطبعة التأليف والترجمة والنشر بمصر ١٩٣٧م
- ١٧ جاهلية القرن العشرين - محمد قطب - دار الشروق بالقاهرة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠م
- ١٨ جمهرة أشعار العرب - أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى - دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م
- ١٩ خصائص التصور الإسلامى - سيد قطب - إصدار الاتحاد الإسلامى للمنظمات الطلابية عام ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨م
- ٢٠ رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا - محمود شاكى - كتاب الهلال العدد [٤٤٢] - أكتوبر سنة ١٩٨٧م
- ٢١ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوى : إصدار الاتحاد الإسلامى للمنظمات الطلابية .
- ٢٢ محمد صلى الله عليه وسلم فى الشعر الحديث د/ حلمى محمد القاعود - دار الوفاء المنصورة
- ٢٣ مذاهب الأدب فى أوروبا - د/ عبد الحكيم حسان - دار المعارف بالقاهرة ط ٢ - ١٩٧٩م

(ب) الجداول

- ٢٤ ديوان ابراهيم ناجى - دار العودة - بيروت - ١٩٧٣م
- ٢٥ ديوان أبى نواس « الحسن بن هانى » تحقيق أحمد عبد المجيد الفزالى ط شركة مصر بالقاهرة - ١٩٥٣م

- ٢٦ ديوان أصداء الذكريات - د/ محمد عبد المنعم خفاجي - رابطة الأدب الحديث - ١٩٨٩م
- ٢٧ ديوان الآثار الكاملة - لأودونيس - دار العودة بيروت - ١٩٨٧م
- ٢٨ ديوان البيعة المشتغلة - محمد علي الراوي - المطبعة المركزية - وجدة المغرب - ١٩٨٧م
- ٢٩ ديوان الجداول - إيليا أبو ماضي - دار العلم للملايين - بيروت ط١٣ - ١٩٧٩م
- ٣٠ ديوان الحلم والسفر والتحول - د/ صابر عبد الدايم - سلسلة مواهب - قطاع الأدب والفنون بمصر ١٩٨٢م
- ٣١ ديوان الرحيل على جواد النار - حسين علي محمد - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٥م
- ٣٢ ديوان السفر في أنهار الظمأ - د/ محمد أبو دومة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م
- ٣٣ ديوان المرايا وزهرة النار - د/ صابر عبد الدايم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٧م
- ٣٤ ديوان المسافر في سنبلات الزمن - د/ صابر عبد الدايم - مطبعة الأمانة بالقاهرة ١٩٨٣م
- ٣٥ ديوان بشار بن برد - نشره وقدم له / محمد الطاهر بن عاشور - ط لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر - ١٩٦٦م
- ٣٦ ديوان تموت العصافير لكن تبوح - جميل محمود عبد الرحمن - المجلس الأعلى للثقافة بمصر ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
- ٣٧ ديوان حسان بن ثابت / شرح عبد الرحمن البرقوقي - ١٩٨١م - دار الكتاب العربي بيروت
- ٣٨ ديوان خليل حاوي - دار العودة بيروت - ط٢ - ١٩٧٢م

٣٩ ديوان خليل مطران - خليل مطران

٤. ديوان شجرة الحلم - حسين على محمد - سلسلة مواهب - ١٩٨٠م
٤١ ديوان على درب الله - محمد المنتصر الريسوني - مطبعة ديسبريس -
تطوان بالمغرب
٤٢ ديوان عمر أبو ريشة « المجموعة الكاملة » عمر أبو ريشة - دار العودة
بيروت - ١٩٧١م
٤٣ ديوان لله وللرسول - عبد العليم القباني - دار لوران للطباعة والنشر
والتوزيع - ١٩٨١م
٤٤ ديوان مدائن الفجر - د/ صابر عبد الدائم - تحت الطبع بنادي مكة الثقافي
٤٥ ديوان مسافر إلى الله - أحمد فضل شبلول / كتاب فاروس مايو -
١٩٨٠م
٤٦ ديوان مملكة الروح - محمد بنعمارة - منشورات المشكاة بالمغرب ١٤٠٧هـ -
١٩٨٧م
٤٧ ديوان نشيد الغرباء - محمد بنعمارة - وجدة المغرب - ١٤٠١هـ -
١٩٨١م
٤٨ ديوان نهر الحقيقة - محمود حسن اسماعيل - الهيئة المصرية العامة للكتاب -
١٩٧١م

(ج) الدوريات

- ٤٩ جريدة « الندوة » السعودية - الملحق الأدبي - عدد ٢ شوال ١٤٠٧هـ
٥٠ جريدة « المسلمون » جريدة المسلمين الدولية - السنة الرابعة - العدد
٣٤٧٦ - ذر القعدة ١٤٠٨هـ - ١٧ يونيو ١٩٨٨م
٥١ المجلة العربية بالسعودية - عدد ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ - يناير ١٩٨٦م
٥٢ مجلة الأزهر - عدد رمضان سنة ١٤٠٢هـ - يونيو ١٩٨٢م

٥٣ مجلة المنهل « السعودية » عدد رجب ١٤٠٧هـ - مارس ١٩٨٧م

٥٤ مجلة لواء الإسلام - عدد ربيع الأول سنة ١٤٠٩هـ

كتب أخرى للمؤلف

- ١- مقالات وبحوث فى الأدب المعاصر - دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٨٢م .
- ٢- محمود حسن إسماعيل بين الاصاله والمعاصره - دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٨٤م .
- ٣- الادب الصوفى : اتجاهاته وخصائصة - دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٨٤م .
- ٤ - من القيم الإسلاميه فى الأدب العربى- مطابع جامعة الزقازيق سنة ١٩٨٨م .
- ٥ - فن كتابة البحث الأدبى والمقال بالأشتراك مع د/ محمد داود - مطبعة الامانة بالقاهرة سنة ١٩٨٤م .
- ٦ - الشعر الأموى فى ظل السياسة والعقيدة . ط أولى سنة ١٩٨٤م .
- ٧ - التجربة الابداعية فى ضوء النقد الحديث / نشر دار الخانجى بالقاهرة سنة ١٩٨٩م .
- * ديوان « الحلم والسفر والتحول » سلسلة مواهب / قطاع الأدب والفنون سنة ١٩٨٢م .
- * ديوان « المسافر فى سنبلاّت الزمن » مطبعة الامانة بالقاهرة سنة ١٩٨٣م .
- * ديوان « المرايا وزهرة النار » الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٨٧م .
- * ديوان « مدائن الفجر » تحت الطبع بنادى مكة الثقافى بالسعودية .
- * قصيدة « البردة » لكعب بن زهير « رؤية نقدية معاصرة »
- * « الأدب المقارن » دراسات فى المصطلح والظاهرة و التأثير . مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة ١٩٩٠م

رقم الإيداع

بدار الكتب

١٩٩. / ١٨٤٣

يرصد المؤلف في هذا الكتاب معالم

التجربة الأدبية في ظل خصائص التصور الإسلامى ويلقى الضوء كذلك على أبعاد الرؤية الإسلامية فى الشعر المعاصر فالأديب المسلم كما يقول المؤلف :-

تنطلق تجاربه من نبع إيمانه الفياض بالتسليم المطلق لخالق الكون جل وعلا ، وهو يمزج هذه الانطلاقة الإيمانية بالتأمل فى مشاهد الكون ، والنظر فى ملكوت السماوات والأرض ، واستجلاء معالم القدرة الإلهية فى صنعة هذا الكون البديع المتناسق وهو فى غمرة تجاربه الإيمانية والتأملية لا يكون بمنزلة عن واقع الحياة ، ومشاغل الإنسان وآماله وأحلامه فهو فى إيمانه يتأمل ما خفى من أسرار الكون ، وهو فى تأملاته يستجلى أسرار الحياة ، ويبحث عن منافذ الخلاص للإنسان عبر رؤية إسلامية متميزة تصاغ معالمها فى قالب فنى مؤثر .

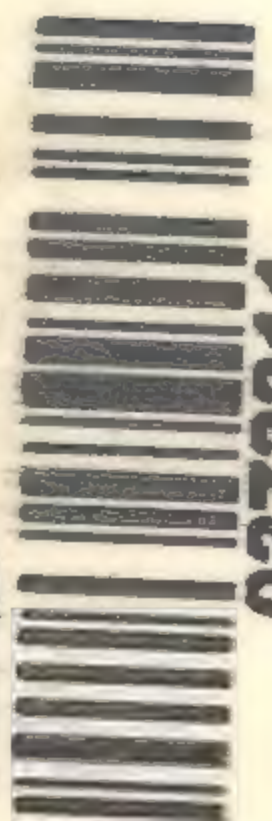
وفى معرض إرساء هذه الخصائص فى حقل التجارب الأدبية ناقش الباحث كثيراً من المواقف والآراء التى شاعت فى حقل النقد القديم والحديث ، وكشف كذلك عن زيف بعض القيم الفنية والموضوعية التى خلفتها المذاهب الأدبية والنقدية

د. صابر عبد الدايم

للطباعة والنشر والتوزيع
١٦ شارع منصور (مولد النبى) الزقازيق
ص . ب : ٢٠٣ ت : ٣٢٠٦٨٣ (٠٥٥)

Bibliotheca Alexandrina

0272211